

सूत्रक और प्रकाशक
नीलकण्ठी डाह्यानाथी देसायी
राजकीय मद्रासालय, अहमदाबाद - १४

अनधिकृत राजकीय ट्रस्टके अधीन

मित्र-स्मरण

विशेषतः जिनके प्रेमपूर्ण आग्रहके कारण मैं अपने विचार
पुस्तक-रूपमें जनताके समक्ष प्रस्तुत करने लगा
अनु स्वर्गीय श्री किशोरलाल मशरूवालाका
पवित्र स्मरण ।

केदारनाथ

प्रस्तावना

मैं लेखक नहीं हूँ, फिर भी कुछ मासिकोंके सम्पादकोंने मुझे लेखक बना दिया है। उनके आग्रहसे समय-समय पर मैंने अपने विचार जनताके सामने लेखरूपमें रखे हैं। उनमें से कुछ लेख भलीभाँति सुधारकर और कहीं-कहीं विचारोकी स्पष्टता करके इस पुस्तकमें अंकित किये गये हैं। ये लेख प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर लिखे गये थे। अतः अिनमें विचारोका कौड़ी अनुक्रम जमानेका प्रयत्न नहीं किया गया है। अिनमें से प्रत्येक लेख स्वतंत्र रूपमें अलग है। परन्तु सबके पीछे विचारोंका दृढ़ आधार है। मेरे लेख पुस्तक-रूपमें प्रकट होने चाहिये, अैसी आग्रहभरी माँग होनेसे मैंने यह काम हाथमें लिया है। इसका कारण है गुजराती पाठकोका मेरे प्रति प्रेम और सद्भाव। मेरा विश्वास है कि 'विवेक और साधना' की तरह यह लेख-संग्रह भी लोकप्रिय होगा। अभी तुरन्त तो अिन लेखोका प्रथम भाग ही प्रकाशित किया जाता है। लोगोकी अभिरुचि देखकर दूसरा भाग छापनेका विचार है।

गुजराती अनुवाद मूल मराठी परसे मेरे मित्र श्री रमणीकलाल मोदीने किया है। किसी भी लेखके अर्थ, आशय, भाव या स्वारस्यमें थोड़ी भी कमी न आने देकर अुन्होंने अनुवादमें जो दक्षता और सूक्ष्मता दिखायी है, वह प्रशंसनीय है।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिरने मेरे प्रति रहे अपने प्रेमके कारण इसके प्रकाशनका कार्य स्वयं स्वीकार करके थोड़े ही समयमें अुसे पूरा कर दिया अिसके लिये मैं अुसका आभारी हूँ।

शातिकुज, नायगाव काँसरोड,

दादर, बम्बयी - १४

२०-४-'५५

केदारनाथ

अनुक्रमणिका

संसारकाय निरसन	५
संसारजन	६
१ समजावेक मांसाहार नकार	३
२ पाणिनासिक उदरान्तो हार नकारिता	१४
३ विमलता हेतु	१०
४ पूजासमय नकार जो अंधश्रद्धा-विना	२२
५ श्रेयानुपायको भयान	३०
६ "समाप्त"	३७
७ जीवन्-विनिर्वाण प्रवृत्तता	४४
८ नान-व्यवसाय अर्थात् नान्य	४७
✓ ९ नवजात भ्रम	५५
१० अंधश्रद्धा और प्राण्य	६३
११ तनूय और तेषावर्ग -	७२
✓ १२ प्रतिष्ठाता मोह	७८
१३ तपस्वि-योगात्त क्षेत्र	८३
१४ कर्षोर्मे अप्रमाद	९०
१५ अव्याप्तो प्रियर्मे नही ज्ञान	९१
१६ निगमप्रका वाण	९४
१७ कम ही नायता है	९५
१८ अंधश्रद्धा-निष्ठाका भुपाय	९७
१९ चित्तो अस्मान्मानी आश्रयकता	९९
२० मरुत और स्पष्ट तत्त्वज्ञान	१०१

विचार-दर्शन

कर्ममार्गका सात्त्विक आनन्द

अिन्द्रियजन्य विषय-सुखकी अतिजयताके विपरीत परिणाम, गलत समाज-रचना और अुगका जूचनीच भाव, धर्मका भ्रामक और कामनिक क्रियाकाड, अुद्योग, सद्गुण और कर्तृत्वका अभाव आदि अनेक काल्पनिक आनन्दके कारणोंसे अुत्पन्न हुअे दुःखान् अपनेको और दूसरोको भाविक प्रकार मुक्त करके मानवोचित सुख प्राप्त करने और दूसरोको पहचानेका अिहलोकका मार्ग जब हमें नही सूझा और नही मिला, तब परलोकके सुखकी आशा पर दुःख सहन करते रहनेकी कल्पना पैदा हुआ। बादमें अिस सुखकी आशा झूठी मालूम होनेके कारण अयवा विचार करने पर यह पता चलनेके कारण कि परलोकका सुख भी अिन्द्रियजन्य है अर्थात् नाशवान और अगाध्वत है, अिन सुखको गौण माना गया और अुसके पश्चात् यह कल्पना निकली कि सुखमात्र — आनन्दमात्र सदोप और त्याज्य है। किमी भी सुखका अन्त आखिर तो दुःखमें ही होता है। तब अुसमें से यह विचार पैदा हुआ कि दुःख न भोगना हो तो सुखका भी त्याग करना चाहिये। हमने दृष्टान्तोंके द्वारा अपने मनको समझा लिया कि सुख और दुःख अेक ही सिक्केके दो पहलू हैं, और दुःखमें झूटनेके लिये सुखके भी सम्पूर्ण त्यागका वैराग्य-प्रधान मार्ग खोज निकाला।

परन्तु अितनेसे अर्थात् केवल सुखके त्यागसे हमें सन्तोष नही हुआ। हम मानव-जीवनकी अुचित आवश्यकताओं और अिच्छाओंका विशेष आग्रहके साथ त्याग करने और अेक प्रकारका कृत्रिम जीवन वितानेके पीछे पडे। भूख, प्यास और नीदकी सुविधाके लिये खान, पान और स्थानकी व्यवस्था करनी पडती है। अिन आवश्यकताओंके कारण हम जवनमें पडे हुए हैं। 'आत्मा' शरीरसे भिन्न है। हम आत्मा हैं। शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यकताओंसे मुक्त होने पर हमे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। अिस श्रद्धा और विचारसरणीकी वजहसे तपकी महत्त्व मिला। मोक्षके परम सुखकी आशामें शरीरके बन्धनसे आत्माको सदाके लिये छुड़ानेके खातिर कुछ दिन तक

भूख, प्यास और नीदका त्याग करके तीव्र कष्ट सहनेवाले कुछ लोग समाजमें निकले। संसारकी सुविधाओके त्याग — जानबूझ कर कुछ कष्टों और यातनाओके स्वीकार — तप, गयम और कष्ट-सहनके पीछे मोक्षकी कल्पना और अतुकट आगा काम कर रही थी। अिन प्रकारके तपस्विओको तप करते समय और तपके बाद कीनसा सुख प्राप्त हुआ होगा, अिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। फिर भी निश्चित रूपसे अुनकी यह श्रद्धा थी कि शरीर-रहित केवल 'आत्मा' शरीर छोडनेके बाद कीओ विधिष्ट प्रकारका सर्वोच्च सुख अनुभव कर सकती है। अितनी श्रद्धासे जिन्हें गंनोप नहीं हुआ, अुन्होंने शरीर-कष्टको थोडा कम करके, तपको कुछ सौम्य बनाकर, 'आत्मा' सच्चिदानन्द-स्वरूप है अैसी कल्पना करके अुन कल्पनाके आनन्दमें लीन होने और रहनेका अुपाय खोज निकाला। कुछ लोगोंने अुसीमें भिन्न भिन्न आनन्दोकी कल्पना करके आत्मानन्द, ब्रह्मानन्द, अभेदानन्द आदि आनन्द निर्माण किये। मनुष्य आनन्द या आनन्दकी कल्पनाको छोडकर केवल आत्मा-विषयक नीरस कल्पनामें मग्न नहीं रह सकता। अतः केवल आत्मा-विषयक विचार पर पहुचे अुअे लोगोको भी भिन्न भिन्न आनन्दोकी कल्पना करनी पडी। अिन लोगोंने भी शरीर-सुखको त्याज्य ही माना। अितने आनन्दसे जिन्हें तृप्ति नहीं हुअी, अुन्होंने वैराग्य धारण करनेके बाद परमेश्वरको साकार और परम सुन्दर बनाकर अुसके दिव्य आकाशके और दिव्य गुणोके मन कल्पित अद्भुत वर्णन करके ताल और स्वरसे वाओके साथ वैयक्तिक या सामुदायिक रूपमें कीर्तन करनेकी पद्धति निकाली तथा अुसमें मनको रमाने, आनन्द प्राप्त करनेका मार्ग खोजा। अुन्होंने परमेश्वरके दिव्य धामोकी कल्पना की। वहाके दिव्य सुखोके, रात-दिनके वहाके परम आनन्ददायक कार्यक्रमोके, अेकसे अेक बढकर सुन्दर वर्णन तैयार किये। कालान्तरमें मनुष्यके हृदयमें अैसी श्रद्धा अुत्पन्न हुअी कि भक्त मरनेके पश्चात् अुन दिव्य धामोमें परमेश्वरके पास वास करता है। मनकी अैसी स्थितिमें परमेश्वरकी मूर्ति बनाकर अुसके मन्दिर खडे किये गये। अिसके बाद मूर्तिका पूजन-अर्चन, षोडशोपचारका ठाट, नैवेद्य, तीर्थ-प्रसाद, गायन, वादन, नर्तन, भजन, दीपोत्सव, महोत्सव, अन्नकूट आदि अुपासनाके प्रकार निर्माण होने पर मनुष्य अुनसे सुख और आनन्द प्राप्त करने लगा। यह मनुष्यका अिहलोकमें ही दिव्य धामोकी तकल करके, यही अुनके

प्रतिवाम खडे करके, भक्तिके नाम पर स्वय ही रची हुआ सृष्टिमे सुख और आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न था, और वह आज भी चल रहा है। अपने सुख और आनन्दके लिये परमेश्वरको अपने अनुकूल बनाकर मनुष्यने अमुके निमित्तने विभिन्न खानपानके समारम्भ और कार्यक्रम निर्माण किये। भाविक सम्प्रदायोमे भक्तिके नाम पर सुखोपभोगके और मान-सम्मानके अचित्त मालूम होनेवाले दर्जे निश्चित किये गये। अधिकारी और कार्यकर्ता नियुक्त किये गये। अिम प्रकारकी अनेक नाम्प्रदायिक सृष्टियोकी हमारे समाजमे रचना होनी आभी है, और आज भी होनी रहनी हे। परन्तु पाच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा अितने सुखोपभोगने भी हमारा वैराग्य थोडा कम हुआ है और हम आनन्दके भोक्ता बने है, असा अिनमे से अेकको भी नही लगता।

मनुष्यका मन सुखको सर्वथा छोड नही सकता। अेक सुख या आनन्दको छोडनेसे पहले दूसरे किसी सुख या आनन्दका विश्वास, आशा या कल्पना करना अुसे आवश्यक मालूम होता है। वैराग्य, मोक्ष, मानवकी अमर भक्ति आदि सारी वातोसे सम्बन्धित मानव-जातिके सुखेच्छा अितिहासमे मनुष्यके मनका निरीक्षण और जाच करने पर यही वात ध्यानमे आती है। मोक्षके सुखकी आगासे मनुष्यने ममार-मुखका त्याग करके देखा, खान-पान और विश्रामका जानबूझ कर त्याग करके, हठपूर्वक बिना कारण शरीरको कष्ट देकर, देह-दमन करके और यातनार्थे सह कर देखा, अपने विषयमे आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म चाहे जैसी दिव्य, भव्य और व्यापक कल्पना करके भी मनुष्यने देख लिया। भक्तिके नाम पर अुसने अलग अलग सप्रदाय, अलग अलग सृष्टिया निर्माण करके, अलग अलग दिव्य सुखोकी कल्पना करके भी देख लिया। परन्तु किमी भी अुपायसे अुसके मनुष्यपनका नाश नही हुआ। अुसे गरीरसे अलग होते नही आया। और सुखका, आनन्दका, वह सदाके लिये त्याग नही कर सका। कैसे भी अुग्र तपमे अुमकी मुयेच्छा मरती नही। वह किसी न किसी जगह चिपटी रहनी है, अितना ही नही परन्तु कभी-कभी तो वह विकृत रूप ले लेनी है, और जीवन पर अुसकी हानिकारक प्रतिक्रिया होती हे। यह सब निरीक्षणके अन्तमें समझमे आया है।

वैराग्यके आवेशमें बनाया हुआ कठोर कृत्रिम जीवन कभी सच्चा स्वाभाविक जीवन नहीं हो सकता। आग्रहसे — निग्रहसे थोड़े समय तक किसी दिव्य आनन्दकी कल्पनामें ऐसा जीवन व्यतीत किया हो, तो भी उस आनन्दमें जीवनके कर्ममें मिलनेवाले साधक दशात्म ही, तो भी उस आनन्दमें जीवनके कर्ममें मिलनेवाले पतनका भय प्रत्यक्ष आनन्द जैसी सत्यता नहीं होती। कल्पनाके सिवा प्रकृतिके अन्य किसी भी धर्मका उसे आवार नहीं होता। अतः कल्पनाका वेग जब कम पड़ने लगता है, तब वह आनन्द भी घटने लगता है। कल्पना अकेली टिकी रहे यह कभी संभव नहीं है। उसके सुखकी या आनन्दकी मधुरता भी समय बीतने पर कम होने लगती है और फिर उस कल्पनामें कोई आनन्द मालूम नहीं होता। कल्पनाकी गति, उसके दौड़, मन्द पड़ जाती है और बादमें उसका अन्त भी हो जाता है। ऐसी स्थितिमें उसी अकेले भजन या धुनसे आनन्दका निर्माण होना बन्द हो जाता है। क्रिया होती है परन्तु आनन्दकी लहरे नहीं उठती। ऐसा कल्पित आनन्द किसीके लिये कम समय तक तो किसीके लिये अधिक समय तक टिकता है, परन्तु कभी न कभी उसका अन्त अवश्य आ जाता है। थोड़ी तात्त्विक दृष्टि आ जाने पर, निरीक्षण-शक्ति बढ़ जाने पर अपनी ही निर्माण की हुई सृष्टिकी कल्पनिकता — असत्यता उसके ध्यानमें आ जाती है और कल्पनाका आनन्द नष्ट हो जाता है। इस तरह किसी भी कारणसे आनन्दका नाश हो जाने पर अथवा श्रीश्वर-विषयक पहली व्याकुलता कम हो जाने पर इस मार्गके साधकका मन कार्य-रहित और आनन्द-रहित होता जाता है। पहले श्रीश्वरकी ओर उसके चित्तकी जो गति थी वह मन्द या बन्द हो जाती है और कल्पित आनन्दके रहते हुए भी पहले जैसा आनन्द अनुभव नहीं होता। अतः ऐसी स्थितिमें साधकका मन फिरसे आनन्द खोजने लगता है। कर्ममार्ग छोड़कर केवल निवृत्ति-परायण बने हुए साधकके लिये कर्ममार्गका व्यवसाय न होनेसे तथा उपयुक्त कर्म या कर्नव्यसे सात्त्विक सुख और आनन्द प्राप्त करनेका कोई प्रत्यक्ष साधन न रह जानेसे उसकी अवनति होनेका भय रहता है। और कुछ निवृत्ति-परायण साधक इसी स्थितिमें गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। जब तक मनमें किसी भी अुच्च हेतुकी प्राप्तिकी आतुरता बनी रहती है, तब तक साधककी अवनति होनेकी कम संभावना रहती है। इस आतुरताके कारण

तथा अुस आतुरतामें भी अेक प्रकारकी पवित्र मानसिक स्थितिके सनोपके कारण अुस समय अन्य सारे पूर्व-मस्कार सुप्त रूपमें दबे हुअे रहते हैं । परन्तु आतुरताके शान्त हो जानेके वाद, घट जानेके वाद पहलेके कृत्रिम कठोर नियमनकी प्रतिक्रिया पूर्व-सस्कारोकी जागृत्तिके रूपमें हां बिसकी वडी नभावना रहनी है । अिसी समय मानसिक चचलता और अतृप्ति मालूम होने लगती है । कल्पित आनन्दसे तृप्ति होनेकी स्थिति माधककी नही रहती । निवृत्ति-परायणताकी यह स्थिति माधकके टिअे वडी कठिन होती है और अिसीमें से दभ निर्माण होनेका भय रहता है ।

मानवकी अुन्नति और जीवन-विषयक ध्येयकी दृष्टिसे विचार करने पर मालूम होता है कि अिस प्रकारका वैराग्य, भक्ति या आत्मज्ञान अुन्नतिके लिअे वास्तवमें अुपयोगी सिद्ध नही होता, काल्पनिक वनाम अुलटे अुससे भ्रम और दभ वढनेका और अुसके सात्त्विक आनन्द वाद अिन सवका पर्यवसान दुर्गुणोंमें होनेका भय रहता है । आयुके विलकुल अन्तके अुत्तरकालमें यदि मनुष्य निवृत्ति-परायण हो और अेकाकी रहकर अपना आगेका जीवन पवित्रता-पूर्वक व्यतीत करके शांतिसे अपनी जीवन-यात्रा पूरी करनेका प्रयत्न करे, तो अुमका हेतु सिद्ध होना कठिन नही है । परन्तु जीवनकी आशाओ और अुत्साहके समयमें निवृत्ति-परायण होकर, अपनी सारी सुखेच्छाओंको मारकर जन्त तक पवित्र जीवन विताना बहुत कठिन है, क्योकि जीव सुख और आनन्दका भोक्ता है । अुसे चाहे जहासे सुख और आनन्द प्राप्त करनेकी आवश्यकता होनी है । अिसीलिअे आत्मा-विषयक कल्पनाओंसे, भक्ति-भावनासे, अुमके अनेक प्रकारोंसे — चाहे जहासे वह आनन्द निर्माण करनेका प्रयत्न करता है । अिस मारे काल्पनिक आनन्दसे अुमें सच्ची तृप्ति नही होती और चित्तकी सामान्य सुखेच्छाओंका भी नाश नही होता । अिसके वजाय मनुष्य यदि जीवनमें किसी भी प्रत्यक्ष सात्त्विक आनन्दको त्याज्य न समझकर विभिन्न सात्त्विक आनन्दोंकी खोज कर सके अथवा सासारिक कहे जानेवाले सुख और आनन्द प्राप्त करते हुअे अुन्हे निर्दोष बना सके, तो अुससे स्वय अुसका और अन्य लोगोंका भी वडा कल्याण होगा । वैराग्यकी गलत मान्यताके कारण, दुखके भयके कारण, हम सुखमात्रको, आनन्दमात्रको त्याज्य

समझने लगे, यह अुन्नतिके मार्गमें हमारी बहुत बड़ी भूल हुई। कर्ममार्गके आनन्दोको शुद्ध न बनाकर, अुन्हे सात्त्विक न बनाकर हम अुन्हे पापस्व-दोषरूप मानने लगे, जिसलिये हमें आत्मा-विषयक, जीव-विषयक कृत्रिम और काल्पनिक आनन्द निर्माण करने पड़े और जिसीलिये स्वर्गमुक्तकी, दिव्य लोककी, और मोक्षसुखकी अतिगयतापूर्ण गूठी कल्पनाओंमें अपने मनको सदा तरंगित रखना पड़ा। मन कुछ समय तक अुनसे तरंगित रह चकता है, परन्तु अुसकी भी एक मर्यादा है। यह सारा ही खेल कल्पनाका है। ऐसी स्थितिमें अपनी कल्पनाओंमें विभिन्न प्रकारों और प्रयत्नोंसे बल अुत्पन्न करके, अपनी श्रद्धाको दृढ़ करके जिस खेलको हमें टिकाये रखना पड़ता है। परन्तु 'बोलाचीच कढी बोलाचाचि भात। जेवूनिया तृप्त कोण जाला?' (गब्दोकी ही कढी और गब्दोका ही भात खाकर कौन तृप्त हुआ है?) — का ही न्याय कल्पनाके अिन प्रकारोंमें है। मनकी कल्पित मिठाअीमें हम मानें अुतनी ही मिठास रहनेवाली है। साअिकलको हम जितना चलाते हैं अुतना ही आगे वह हमें ले जाती है। परन्तु कल्पनाकी साअिकलको हम कितना ही क्यों न चलाये, प्रत्यक्ष रूपमें वह अेक अिच भी हमें आगे नहीं ले जा सकती। जिस न्यायसे केवल कल्पनाजन्य आनन्दके किसी प्रकारमें हमारी अुन्नति करनेका या हमें टिकाये रखनेका सामर्थ्य नहीं होता। जिसकी अपेक्षा यदि कर्ममार्गमें प्रत्यक्ष आनन्द और सुख देनेवाले सात्त्विक साधनोंके पीछे हम लगे, तो अुससे हमारा कर्तृत्व बढ़ेगा, कर्ममार्गमें सुधार होगा और अुसका परिणाम कुल मिलाकर समाज पर भी कुछ हद तक अच्छा ही पड़ेगा।

मनुष्यों और दूसरे प्राणियोंके साथके अपने संबंधोंको हम पवित्र, अुदार, सुखप्रद और आनन्दप्रद बनानेका प्रयत्न करे, तो अुससे हमें सात्त्विक सुख और आनन्दका अनुभव हुअे बिना नहीं रहेगा। आरोग्यप्रद, अुपयुक्त और तत्काल थोडा-बहुत लाभ पहुंचानेवाले मनोरजक शरीर-श्रमकी विभिन्न पद्धतियां हम निर्माण करे, तो क्या अुनसे हमें आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती? अथवा किसी भी शरीर-श्रमको हम मनोरजक बना सके, तो क्या अुससे आनन्द पैदा नहीं होगा? यदि हम अपने सदाके कार्य — अपने कर्तव्य प्रसन्न मनसे करने लगे, तो क्या वे कार्य ही हमारे लिये आनन्दप्रद सिद्ध नहीं हो सकते?

निवृत्ति-पगयण और विरागी व्यक्तियोंके जीवनमें आनन्द और अुत्साह न मालूम होकर रुक्षता, अुदासीनता और नीरसता देखनेमें आती है, अुसका कारण यह है कि अुनकी अपनी और दूसरे लोगोकी निवृत्तिका कृत्रिम भी यह मान्यता होती है कि अुनमें प्रेम, मधुरता और आनन्द अुत्साह नहीं होने चाहिये और हो तो अुन्हे नष्ट कर देना चाहिये, तथा अैसे कार्य छोड देने चाहिये जिनसे अिन गुणोका निर्माण हो। परन्तु यह मान्यता गलत है। अिम मान्यताके कारण हम जीवनके महज सात्त्विक आनन्दको रो वंठे हैं और आनन्द-प्राप्तिके लिये काल्पनिक और भ्रामक सृष्टिमें मनको रमानेका प्रयत्न करते हैं। जीवनमें सात्त्विक आनन्द प्राप्त करते करते हमे अपनी अुन्नति साधनी चाहिये, यह विचार ही अभी तक हमारे गले नहीं अुतरा है। आनन्दकी और सुखकी अिच्छा कभी नष्ट नहीं होती, अिमलिअे आत्मा-विषयक धारणामे आनन्दकी अलग अलग भावनाये और भक्तिके निमित्तसे विभिन्न काल्पनिक प्रकार निर्माण होने पर अुनके द्वारा आनन्द अनुभव करनेकी प्रथा पडी। परन्तु अिस सारी कल्पनामय सृष्टिसे चित्तकी तृप्ति नहीं होती और वह प्रत्यक्ष सुख और आनन्दके लिये मूखा ही रहता है—अैसा अनेक अनुभवों परसे देखनेमें आता है। अिस मूल अिच्छा पर वैराग्यके कितने ही आवरण चढाये जाय अथवा कृत्रिम आनन्द निर्माण कके चित्तको चाहे जितना समझानेका प्रयत्न किया आय, तो भी कर्मेन्द्रियो, ज्ञानेन्द्रियो, मन और बुद्धि द्वारा प्रत्यक्ष सुख और आनन्द अनुभव करनेकी स्वाभाविक अिच्छा प्राणीमें सुप्त रूपमें रहती ही है। अुठे प्रयत्नोमें अुमका कभी नाश नहीं होता। बहुत हुआ तो— और अधिकतर यही होता है—वह केवल विकृत रूप धारण कर लेती है। यदि अैसा न होता तो भग जवानीमें ससार छोड देनेवाले वैराग्य-निष्ठ व्यक्ति आगे जाकर मठ-मन्दिरकी झञ्झटमें क्यों पडते? अैसे विरक्तोको देखकर स्वभावत कोअी टीकाकी बुद्धिसे कहेगा

‘घरवार छोड दिया, मठ-मन्दिर बनाने लगा।
बेटा-पेटी छोड दिया, चेला-चेली करने लगा ॥’

साराश यह कि चित्तकी अवशिष्ट वासना अेक या दूसरे रूपमें बाहर व्यक्त हुअे बिना नहीं रहती।

असलिये अुन्नति साधनेकी अिच्छा रखनेवालेको कर्ममार्ग छोड़कर — अपने कर्तव्योंको छोड़कर — केवल निवृत्ति-परायण होनेकी आवश्यकता नहीं।

प्रवृत्ति छोड़नेके बाद गच्छा कठिनाई यही होती है

प्रवृत्तिकी शुद्धि कि चित्तको चीवीरां घटे नात्त्विक विषय — जिगमें

आनन्द और प्रगति दोनोंका लाभ मिल सके — कैसे

दिया जाय। कर्तव्य कर्मोंको छोड़नेसे चित्त निवृत्त नहीं होता। अुमका लय करने तककी निद्रि हमने प्राप्त कर ली हो तो भी वह व्युत्थान दशामें आवे विना नहीं रहता। क्योंकि वह अुमकी स्वाभाविक स्थिति है और लयावस्था अभ्यासमें लायी हुअी थोड़े समयकी अवस्था है। असलिये चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिति पर कभी न कभी आता ही है, और आनेके बाद अपना मदाका कार्य वह करता ही है। हम प्रतिदिन चार घटे अपनी आंखोंको बन्द रखनेका अभ्यास बढा ले, तो अुममें आंखोंका देखनेका धर्म नष्ट नहीं हो जाता। अुन्हे चार घटे तक बन्द रखा जाय या आठ घटे तक, परन्तु मोलने ही वे अपना देखनेका काम गुरु कर देगी। यही बात चित्तको भी लागू होती है। असलिये मनुष्यको चाहिये कि वह अुन्नति साधनेके लिये जल्द-वाजीमें प्रवृत्तियोंका त्याग न करे, बल्कि अपनी प्रवृत्तियोंका — अपने चावोस घटेके कार्योंका गोधन करे। मनुष्य जो भी कार्य करे अुन सबकी अुसे अच्छी तरह जाच कग्नी चाहिये। अुनमें अपनी और अन्य लोगोंकी वृत्ति, हेतु, भावना और साधनोंकी तथा अुन सबके स्वयं अपने पर होनेवाले तथा दूसरों पर होनेवाले अन्तर्वाह्य परिणामोंकी गोध अुसे करनी चाहिये। हमारी वृत्तिमें, हेतुमें और साधनोंमें दोष हो तो अुसे दूर करना चाहिये। हमारे कर्मोंके परिणाम किसी भी दृष्टिसे किसी पर भी अनिष्ट होते दिखायी दे तो अुन कर्मोंमें सुधार करना चाहिये। अिस प्रकार विवेकपूर्वक जाच करके अनुचित कर्मोंका त्याग करना चाहिये। अिमके बाद बाकी वचे हुअे आवश्यक कार्य हमारे कर्तव्य माने जायेगे। हमें अिस बातका विचार करना चाहिये कि अुन्हे करते हुअे हमारे भीतर अधिक प्रेम, अुदारता, कृतज्ञता, प्रामाणिकता, सरलता, सत्यता, विनय और निर्दोषता आदि गुण कैसे अुत्पन्न किये जा सकते हैं। अपने विवेकको जितना सूक्ष्म, प्रखर और व्यापक बनाया जा सके अुतना बनाना चाहिये और अुस विवेक-शक्तिके द्वारा हमें अपनी प्रवृत्तियोंको शुद्ध करना चाहिये। आवश्यकता प्रवृत्तियोंको छोड़नेकी नहीं,

वल्कि प्रवृत्तियोंको शुद्ध करनेकी है। गृहस्थाश्रमका त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं, परन्तु अने अधिक शुद्ध बनाकर सफल करनेकी है।

अिम प्रकार शोध करके विवेकपूर्वक अपनी प्रवृत्तिया निश्चित करते हुअे तथा अुन्हें अमलमें लाते हुअे हमे चित्तकी शुद्धि और मद्गुणोंकी वृद्धि करनी है — यह बात हम समझ ले तो हमारा सात्त्विक आनन्द मार्ग मरल हो जाता है। किसी भी काल्पनिक सुखकी या कल्पनातीत ध्येयकी अभिलाषा रखकर अुसमें आनन्द माननेमें अथवा अुसके लिये मदा व्याकुल रहनेमें हमारी अुन्नति नहीं होनी। जीवनके प्रत्येक कार्यमें सात्त्विकता लानेसे और कर्मोंको शुद्ध बनानेसे ही हमारी अुन्नति होती है। हमारा प्रत्येक कार्य स्वयं हमारे लिये और दूसरोंके लिये लाभदायक मिद्ध होता रहे, अैसी वृद्धि रख कर अुमें निर्दोषतासे करते रहनेसे अुन्नति मधनी है। वह कार्य करते हुअे सबके लिये शुभेच्छा और शुभ कामना रखनेके कारण हमारे हृदयमें महज ही आनन्द अुत्पन्न होना चाहिये। जिस जिस व्यक्तिके साथ हमारा सवध हो, अुस अुस व्यक्तिके हृदयमें शुद्ध आनन्द अुत्पन्न करनेकी कला हममें होनी चाहिये। आनन्दके विना जीवनमें अुत्साह नहीं आ सकता। अुत्साहके विना जीवनमें कभी महान और कठिन कार्य मिद्ध नहीं हो सकते। जीव्वरने हमे कर्मन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों, मन और वृद्धि द्वारा आनन्द और सुख देने और पानेकी शक्ति प्रदान की है। अिन मवके द्वारा मनुष्योचित सुख और आनन्दके सात्त्विक प्रकार निर्माण करके अपने और दूसरोंके जीवनमें रस अुत्पन्न करना हमे आना चाहिये। यह सात्त्विक आनन्द हमारी अुन्नतिमें बाधक नहीं होगा, वल्कि मदा अुसका पोषक बना रहेगा। सात्त्विक आनन्द शरीर, वृद्धि अथवा मनकी किमी भी शक्तिमें न्यूनता पैदा नहीं कर सकती। अुलटे, अिन शक्तियोंके अधिक अुज्ज्वल, अधिक शुद्ध और अधिक विफसित बननेमें वह सहायक होता है।

शुद्ध कार्यों द्वारा हमें अपना सर्वांगीण विकास साधना है, अत अपने शरीर, वृद्धि और मन तीनोंकी शक्ति विकसित और शुद्ध करनेका हमारा आग्रह होना चाहिये। अुसके लिये हमारा शरीर नीरोग, सर्वांगीण विकास बलवान और चपल बनना चाहिये। हमें अपने शरीरमें ये गुण पैदा करना आना चाहिये। अिसके लिये अिन साधनोंका हम अुपयोग करे, जो अुपाय हम काममें ले, अुनसे हमारी वृद्धिका

विकास हो और हमारा मन भी आनन्दित रहे, ऐसी योजना हमें सूझनी चाहिये। अग्नो प्रकार हमें इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि बौद्धिक विकासके साथ हमारा मन भी शुद्ध और अज्ञात बने और मानसिक अुन्नतिके साथ हमारे शरीर और बुद्धिका भी विकास होता रहे। हमारे मनोरजनके साधन न केवल निर्दोष होने चाहिये, बल्कि मनोरजनके साथ-साथ हमें ज्ञान मिलता रहे, मनकी पवित्रता बढ़ती रहे और शरीरको किसी प्रकारकी हानि पहुंचे बिना कुछ शारीरिक गुणोंका भी लाभ मिलता रहे, ऐसी व्यापक योजनाशक्ति हममें होनी चाहिये। हमने जीवनका ध्येय — अपने सर्वांगीण शिक्षणका ध्येय इस प्रकारका निर्धारित किया हो तो हमें ऐसी योजना जरूर सूझेगी। परन्तु सच्ची जीवन-सिद्धि इसीमें है, ऐसी हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिये।

हमारा यह विश्वास होना चाहिये कि सात्त्विक आनन्द हमारी अुन्नतिके लिये आवश्यक है। प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, सधुरता आदि सद्गुणोंके कारण मनुष्योंमें परस्पर जो आकर्षण होता है वह अुन्नतिमें बाधक नहीं होता। मातृ-प्रेम, पितृप्रेम आदि कौटुम्बिक प्रेमके प्रकार वैराग्यमें न्यूनता पैदा करनेवाले नहीं हैं; अितना ही नहीं, शुद्ध दाम्पत्य-प्रेम भी हमारी अुन्नतिमें साधक होता है। ये बातें हमें मानव-मनके विकासकी दृष्टिसे विचार करके समझ लेनी चाहिये। मानवीय सद्गुणों और अुन्नतिके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले मानवीय आनन्द और सुखकी मददसे ही हमें अपनी अुन्नतिके शिखर पर पहुंचना है।

जिस दृष्टिसे हमने अुन्नतिका विचार नहीं किया, इसलिये हमारा बड़ा अहित हुआ है। व्यक्ति, कुटुम्ब और समाजकी अुन्नति न होनेसे हम अनेक सद्गुणोंमें वंचित रह गये हैं। हम काल्पनिक और असंभव ध्येयोंको मानते रहे। अुन्नतिके लिये निवृत्ति-परायण बनकर सादी सर्वसामान्य सुविधाओंके भी त्यागको — अितना ही नहीं जान-बूझकर कुछ कुछ निर्माण करके अुन्नति सहन करते रहनेको — हमने साधन माना, और केवल आनन्द-विचारके कारणसे आनन्द और सुखकी भूख मिटाने लगे। प्रवृत्ति-मार्गता नष्ट करने के काम माना। प्रेम, मैत्री, वात्सल्य — अिन सद्भावनाओंसे अुन्नतिके अनुरूप कर्मसे प्राप्त होनेवाले आनन्दको भी हमने त्याग्य समझा,

असलिये हमने अपना जीवन नीरस और सूखा बना टाला। असी स्थितिमें मनका टिका रहना संभव न होनेके कारण अुमीमें मे दम अुत्पन्न हुआ। परम अुच्च माना हुआ ध्येय हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सात्त्विक आनन्द प्राप्त करनेकी कला, साधन और अुगाय हम जानते नहीं। जानते हैं तो भी निवृत्ति-परायणता स्वीकार की है जिस कारण अथवा वैसी जीवन-पद्धतिके कारण वह आनन्द हमसे भोगा नहीं जा सकता। असी स्थितिमें हम कुठ भी सिद्ध नहीं कर सकते। जो लोग जीवनकी जिस रक्षता और नीरसताको सह नहीं सकते, वे अन्तमें क्षुद्र आनन्द पर आ पहुचते हैं। और अुनमें मे कोअी साधुनाकी पदवीको पहुच चुके हो, तो अुममें मिलनेवाली मान-प्रतिष्ठाके कारण और शुद्ध कर्ममार्गके अभावमें कर्मका सात्त्विक आनन्द न प्राप्त कर सकनेके कारण वे क्षुद्र आनन्दमें ही तृप्ति मान लेते हैं। मानव-जीवनकी दृष्टिसे अैमें लोगोको अवनति और दममें ही जीवन व्यतीत करना पडता है।

समाजके सभी लोग निवृत्ति-परायण नहीं होते, तो भी निवृत्तिको महत्त्व प्रदान करनेके कारण ममारमें — कर्ममार्गमें लगे हुअे लोगोके मनमें यह भावना नहीं रही कि प्रवृत्ति छूट भले न सके परन्तु अुमें शुद्ध रूपमें चलाना चाहिये। वह पापरूप ही रहनेवाली है, अैसी मान्यताके कारण अुसे कभी सुधारनेका प्रयत्न नहीं किया गया। अुलटे, हमारे यह मानते आनेके कारण कि जब वह पापरूप ही रहनेवाली है तब तो कितने भी दोष करनेमें हर्ज नहीं, अुसमें स्वच्छन्दता और स्वैराचार बढ गया। जिस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्तिकी गलत कल्पनाके कारण हमारा अकत्याग होता आया है। अत अव हमें अुचित विवेकका अुपयोग करके समझना चाहिये कि शुद्ध बुद्धिमें चलाया हुआ कर्ममार्ग हमारे जीवनका सच्चा ध्येय सिद्ध करनेमें समर्थ है। हम सबकी अुन्नतिमें वही सहायक होगा। अुस मार्गको यथा-संभव सरल, निर्दोष, पवित्र और यथासंभव मानवोचित सुख तथा आनन्दसे पूर्ण बनानेका आधार हमारी पवित्रता, बुद्धिमत्ता और योजना-शक्ति पर है। मनुष्य अपनी बुद्धिका व्यापक अुपयोग करके व्यवहारके विभिन्न क्षेत्रोंमें अपनी सुग-सुविधाके विभिन्न साधन निर्माण करता है। वह जिस क्षेत्रमें भी जीवनकी अुन्नतिके मंत्रमें अपनी बुद्धिका अुपयोग करे, तो जिसमें भी अुमें योग्य ज्ञान और योग्य साधनोंकी प्राप्ति हुअे बिना नहीं रहेगी।

पारिवारिक संबंधों द्वारा गुण-विकास

[एक नवयुवकके साथ हुई वातचीत . मन् १९४७]

प्र० — आप कहते हैं कि अुप्ततिके लिये घर छोडकर भिन्न परिस्थितिमें रहनेकी आवश्यकता नहीं । परन्तु अपने व्यक्तिगत अनुभवमें मुझे यह नहीं नहीं लगता । मुझे लगता है कि मैं घरमें न रहकर यदि अनुकूल परिस्थितिमें रहूँ, तो मेरा विकास होगा और मुझमें सद्गुणोंकी वृद्धि होगी ।

अु० — घरकी कौनसी बातें आपके विकासको रोकती हैं, यह मैंने खयालमें नहीं आता । आप मुझे बतायें कि आप किरा विशेष गुणकी वृद्धि चाहते हैं, जो केवल घरकी परिस्थितिके कारण नहीं हो सकती ।

प्र० — मान लीजिये कि मुझे निर्भय बनना है । तो घर रहकर निर्भयताका गुण कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

अु० — निर्भय बननेका अर्थ क्या है ? जीवनके जिन जिन अुचित व्यवहारों और प्रसंगोंमें जिस जिस दिशासे आपको भय लगनेकी संभावना है, अुस अुस दिशामें अच्छे अुपायों द्वारा भयरहित बनना — अितना ही निर्भयताका अर्थ और अिस गुणकी व्याप्ति आप समझेंगे न ? निर्भयताके अर्थ और व्याप्तिकी आपकी यह कल्पना तो नहीं है न कि पहाड परसे नीचे कूदनेमें, आगमें कूद पडनेमें अथवा चाहे जैसे भयकर कृत्य करनेमें आपको भय नहीं लगना चाहिये ?

प्र० — निर्भयताका मैं अैसा अर्थ नहीं करता । परन्तु मैं चाहता हूँ कि जीवनके आवश्यक क्षेत्रमें व्यवहार करते हुअे मुझे सहज ही निर्भयता अनुभव होनी चाहिये ।

अु० — तो आपको विचार करके यह खोज निकालना होगा कि कौन-कौनसे आवश्यक क्षेत्रमें आपको भय मालूम होता है और किमलिये मालूम होता है ।

प्र० — बाहरके सार्वजनिक कार्योंके अवसरों पर मुझे आत्म-विश्वास नहीं महसूस होता । अिसके विपरीत, अुस समय अेक प्रकारका भय — संकोच मालूम होता है ।

अ० — बहुत वर्ष पहले आप कॉलेजमें पढने थे, तब मैंने अेक बात आपसे कही थी। वह आपको याद है? अुम समय मैंने कहा था कि आप विद्यार्थियोंके अगुवा बनकर अेक-दो कार्य कीजिये। छोटी अुमरसे जिन विद्यार्थियोंको अिम तरहके कार्य करनेकी आदत पड जाती है, अुनमें अुन कार्योंकी वजहसे स्वभावत अेक प्रकारका धैर्य अुत्पन्न होता है। अुनका भय मिट जाता है। विद्यार्थियोंको वचपनमें विद्यार्थियोंमें अथवा बडी अुम्रके लोगोंकी सभामें बोलने — भाषण करने तथा कार्य करनेकी आदत हो जानेमें अुनका मभा-क्षोभ वचपनमें ही स्वभावत मिट जाता है और बोलनेकी हिम्मत खुल जाती है। वादमें आयु, कार्य और अवमरके अनुसार अिस गुणका विकास होता जाता है। मनुष्यको स्वयं अपने गुणोंमें न्यूनता लगनेमें मकोच और भय मालूम होता है और आत्म-विश्वास नहीं रहता। हमें प्रयत्न करके अपनेमें गुणोंका विकास करना चाहिये। शारीरिक बल और योग्यताकी कमीके कारण यदि भय लगता हो, तो बल और योग्यता प्राप्त करके हमें यह भय दूर करना चाहिये। यही बात बुद्धि तथा मानसिक गुणोंको भी लागू होती है। किसी भी गुणमें हमें पीछे न रहना चाहिये। अँमा करेंगे तो ही हमारा भय और सकोच मिटेगा और हमारे भीतर आत्म-विश्वास अुत्पन्न होगा। निर्भयता कोअी अँमा गुण नहीं है जो किसी खास अुपायसे हममें अपने-आप आ जाय, धीरे धीरे प्रयत्नके फलस्वरूप जिस दिशामें हमारी न्यूनता मिटेगी अुनी दिशामें हम निर्भय बनेंगे, और अुस सबके परिणामस्वरूप हममें रामान्यत निर्भयता आयेगी और बढेगी। निर्भय होनेका मच्चा मार्ग यही है। घर रहकर यह गुण सिद्ध किया जा सकता है। जब भयकी अुपेक्षा करनेका कोअी प्रत्यक्ष प्रमग आता है, तब अुसे हम निर्भयता बढानेके अवसरके रूपमें नहीं पहचानते। घर रहकर भी यथाशक्ति सार्वजनिक कार्यमें भाग लेकर अुसके योग्य बननेका प्रयत्न करते रहे, तो हम अिस तरहका साहस बढा सकते हैं। जिमके लिये घर छोडनेकी कोअी जरूरत मालूम नहीं होती। घरमें मद्गुणी बननेका प्रयत्न न करके यदि हम अँमा व्यवहार रखे जिसमें पग्वारके सदस्योंके लिये किसी प्रकारके कष्ट और कठिनाअिया हमें अुठानी न पडे, घरमें भी किसीके लिये हमें असुविधा भोगनी न पडे, तो घरसे बाहर जाने पर भी हम क्या सिद्ध करनेवाले हैं? बाहर भी हम घरमें पडी हुअी

आदतो और स्वभावको ही बढ़ायेगे और मजबूत बनायेगे। घरकी हमारी स्वार्थ-साधक और स्वसुख-लक्षी वृत्ति बाहर भी वैसी ही रहेगी। स्थान बदलनेसे मनुष्यकी वृत्ति या स्वभावमें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर छोड़कर बाहर जानेसे और लोगोंके बीच काम करनेसे अन्हें और हमें नवीनताके कारण कुछ समय तक शायद थोड़ा अच्छा लग सकता है। हो सकता है कि कुछ समय तक हम अपनी स्वार्थवृत्ति किसीको न बतावे। स्थान-परिवर्तन या नवीनताके आनन्दके कारण अुस समय हमारी वृत्तिमें थोड़ा प्रेम और अुदारता आती हुती भी शायद दिखाती दे। परन्तु वह आभास अधिक समय तक टिकेगा नहीं। बदली हुती परिस्थितिमें जैसे-जैसे स्थिरता आयेगी, जैसे-जैसे नवीनता घटती जायगी, वैसे वैसे हम फिरसे अपने पूर्व स्वभाव पर आते जायेगे, और घरमें हम जिस कृपण वृत्तिमें व्यवहार करने थे वह फिरसे प्रकट हुअे बिना नहीं रहेगी। मुख्य बात यह है कि जब तक हम सुखभोगी और स्वार्थी रहेगे, जब तक हम अुन्नति और गुणोंके अुपासक नहीं बनेगे, तब तक घरमें रहे या बाहर रहे हमारी स्थितिमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मराठीमें अिस आशयकी अेक कहावत है : 'कोकणसे निकल कर देशमें गये तो वहा भी पलासके तीन ही पान दिखे।' अुसमें यही अर्थ समाया हुआ है।

यदि वास्तवमें आप गुणोंके अुपासक हुगे, सचमुच ही आपमें सद्गुण हुगे, तो वे घरमें भी जरूर प्रकट हुगे और बढेगे। जैसे-जैसे अुनका विकास हुगा, वैसे-वैसे आपके अुन गुणोंका प्रभाव घरसे बाहरके क्षेत्रमें भी अपने-आप पड़ेगा। बागके फूलोंकी सुगन्ध बागमें और बागके बाहर भी फैलती है। परन्तु कोई यह कहे या कल्पना करे कि फूलोंकी सुगन्ध बागमें तो नहीं फैल सकती परन्तु बागके बाहर फैल सकती है, तो अिसे कहा तक ठीक माना जायगा? यह हो सकता है कि आपके सद्गुणोंकी घरमें आवश्यकता न होनेसे वहा अुनका अुपयोग करनेके अवसर न आते हो, अथवा वहा अुनके विकासकी गुजाअिग न हो। परन्तु यह समझना गलत है कि आपके जिन गुणोंकी आवश्यकता घरमें है वे घरमें न प्रकट हुकर बाहर ही प्रकट हुगे। अिसलिये घरमें जिन जिन अवसरों पर जिन जिन गुणोंकी आवश्यकता हो, अुन अुन अवसरों पर आपके वे गुण प्रकट होने चाहिये; अुन अवसरोंके लिये आवश्यक गुण आपको अपनेमें बढानेका प्रयत्न करना चाहिये।

प्र० — मुझे उगता है कि घरमें गुणोंका विकाम होनेके अवसर बहुत कम आते हैं।

जु० — जैसा क्यों कहते हैं? घर कहो या बाहरकी मस्या कहो, जहा जहा मनुष्य समूहमें रहते हैं वहा अकेल-दूसरेके सहयोग, अकेल-दूसरेकी सहायता और अकेल-दूसरेके सुख-दुःखमें सहानुभूतिकी जरूरत रहती ही है। अिनके बिना मनुष्य समूहमें रह ही नहीं सकते। और समाजमें परस्पर सहकार, सहायता तथा सहानुभूतिकी भावना कायम रहे, अिनके लिये मनुष्योंमें प्रेम, प्रामाणिकता, विश्वास, उदारता, दूसरोके लिये कष्ट सहनेकी वृत्ति, क्षमा, निष्कण्टता, अनालस्य, परस्पर निभयता, निमकोचता, सत्य-निष्ठा आदि सद्गुण होने चाहिये। थोड़े भी सद्गुण न हो तो समूह बन ही नहीं सकता, और कभी बन भी गया तो वह टिक नहीं सकता — भले वह समूह घरका हो या घरके बाहरका हो। घर छोडकर सन्यासी बनना हो तो वान अरण्य है, क्योंकि अंसे मनुष्योंको तो अेकाकी रहना है। परन्तु यदि वह समाजमें रहता हो तो अंसे अन्य मनुष्योंके साथ व्यवहार करनेका मौका आने पर गुणोंका प्रश्न अवश्य अुठेगा। अब आप ही सोचकर कहें कि घरमें गुणोंके विकासकी गुजाअिश्य और मौका है या नहीं? मनुष्योंके साथ ही नहीं परन्तु अन्य प्राणियोंके साथ भी हमारा जो सवध आता है, अुसमें भी मनुष्य अपना गुण-विकास कर सकता है और अुस परसे अपनी अुन्नतिका नाप निकाल सकता है। तो क्या घरमें, जहा हमारे माता-पिता, भाअी-बहन आदि जन्मसे ही प्रेम-सवधवाले लोग रहते हैं और जो हमारे कर्तव्य-धर्मका प्रथम क्षेत्र है, हमारे सद्गुण प्रकट होनेके अथवा अुनके विकासके कम अवसर हैं? परन्तु यदि हमारी समझमें, विवेकमें और दृष्टिमें दोष हो, हमारा चित्त सदैव जाग्रत न रहे, तो सभव है कि गुण-दक्षताके, गुण-जागृतिके और गुण-विकासके अुचित अवसर हमारे सामने आकर चले जाय तो भी हम अुन्हे पहचान न सकें। जो लोग विवेकी और सावधान हैं, अुन्हे घरमें प्रतिदिन अैसे अवसर मिलते रहते हैं।

प्र० — सद्गुणोंके विकासकी तरफ पहले मेरा लक्ष्य नहीं था। परन्तु जैसे जैसे आपकी बात समझता गया, वैसे वैसे सद्गुण-विकास पर मेरी श्रद्धा जमती गयी। मेरी समझमें आ गया कि हमें सद्गुण प्राप्त करने चाहिये और मैंने सद्गुणी बननेका आदर्श अपने सामने रखा।

अ० — वडी अच्छी बात है । परन्तु आपको जिसकी जान कर लेना चाहिये कि जो आदर्श अपने रामक्ष रखनेका आप कहते हैं वह वास्तवमे आपका आदर्श है या केवल अभिलाषा है । वह वास्तवमे ही आपका आदर्श हो, तो अब तक कुछ अगमे उसकी मिट्टि आपने कर ली होनी चाहिये । मनुष्य जिस वस्तुकी अन्त करणमे अच्छा करता है, अंश प्राप्त करनेका वह सदा प्रयत्न करता रहता है । अंश प्रयत्नमें वह अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देता है । साथ ही, वह अपनी कर्तृत्व-शक्ति भी बढ़ाता है । अनुकूल संयोगोको अधिक अनुकूल बनानेका और प्रतिकूल संयोगोको भी अपने अनुकूल बनानेका वह सदा प्रयत्न करता है । और जिस सब परसे यह समझमे आता है कि अपना आदर्श सिद्ध करनेके विषयमे उसकी अच्छा कितनी प्रबल है । जिसे धनवान बननेकी महत्त्वाकांक्षा है, वह धन कमाने अथवा अकत्र करनेका अंक भी मौका कभी हाथसे जाने नहीं देता । और अंश परसे यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि अंशका आदर्श धनवान बननेका है । परन्तु जिसे धनप्राप्तिकी केवल अच्छा ही हो, जो अंशके वारेमें किमी तरहका प्रयत्न न करता हो, जो साधारण किफायतगारी करना भी न जानता हो, उसके विषयमे क्या यह कहा जा सकता है कि अंशका आदर्श धनवान बननेका है ? धन मिले तो अच्छा, अंशकी जिसकी वृत्ति है परन्तु जो उसके लिये कोयी प्रयत्न नहीं करता, उसके विषयमे अतना ही कहा जायगा कि अंशके धनकी अभिलाषा है । इसी प्रकार जिसे लगता है कि सद्गुणी हो सकू तो अच्छा है, परन्तु जो अंशके लिये थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करता, उसके सबधमे अधिकसे अधिक यही कहा जा सकता है कि अंशके सद्गुणी बननेकी अभिलाषा है । आदर्श और अभिलाषाके बीच यह भेद है । धन, विद्या, कीर्ति, सज्जनता आदि वाते अच्छी मानी गयी हैं, इसलिये प्रत्येक मनुष्य अंश प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखे यह स्वाभाविक है । परन्तु अंशमे से अंक-दो वस्तुअ प्राप्त करना जो अपने जीवनका ध्येय अथवा आदर्श मानता है, अंशके अंशकी प्राप्तिके लिये सदा प्रयत्नशील रहना ही होगा । क्या आप कह सकते हैं कि आप अंशकी कौनसी वस्तुके लिये प्रयत्नशील हैं ? क्या आपको याद आता है कि घरकी किमी विशेष कठिनायीके समय आपने स्वेच्छासे कष्ट भोगकर दूसरोकी थोड़ी भी मुसीबते दूर की है ?

घरमें शुभ हेतुसे दूसरोके लिये कष्ट सहे विना परस्पर प्रेम, विश्वास और आदर उत्पन्न नहीं होते, न वे बढ़ते हैं।

हमारे दैनिक जीवनमें गुण-विकासके छोटे-मोटे अवसर हमेशा मिलते ही रहते हैं, फिर भी हम अन्हें पहचान नहीं पाते और यह समझ लेते हैं कि गुणोंकी प्राप्तिके लिये अन्यत्र कहीं जाना चाहिये। कुछ गुणोंके विकासके लिये विशाल क्षेत्र आवश्यक होता है। परन्तु घरमें अुन गुणोंका विकास करके ही आगे विशाल क्षेत्रमें जाना चाहिये।

यह सच है कि घरमें हम अेक-दूसरेके लिये प्रेमसे जो कष्ट अुठाते हैं, असुविधाये भोगते हैं, त्याग करते हैं तथा अेक-दूसरेको निभा लेनेकी जो अुदारता और श्मावृत्ति बतते हैं, अुसमें हमें बाहरके कार्यों जितनी प्रसिद्धि नहीं मिलती। अिस कारणसे घरकी बातोंमें हमें अितनी भव्यता नहीं मालूम होती। परन्तु यह वस्तु हमारे ध्यानमें नहीं आती कि सार्वजनिक क्षेत्रमें अथवा घरके बाहर किमी भी क्षेत्रमें कितनी ही बातें केवल कीर्ति, प्रतिष्ठा, भव्यता या किसी प्रलोभनके कारण ही की जाती हैं। बाहरके क्षेत्रमें नैतिक गुणोंका अग धोडा होने पर भी कीर्ति और प्रतिष्ठाका अश पूरा पूरा होता है, अिमलिये साधारण मनुष्य वैसे कार्योंकी ओर श्वभावत आकृष्ट होते हैं। परन्तु जिसे जीवनकी शुद्धि और मिद्धि प्राप्त करनी हो, सद्गुणोंका विकास करके जीवनको सार्थक बनाना हो, अुसे घर या बाहर हर जगह चित्तकी शुद्धि और सद्गुणोंके अुत्कर्षकी ही महत्त्व प्रदान करना चाहिये। अिसके सिवा अन्त्य किमी भी प्रलोभनमें न पडनेकी अुसे सावधानी रक्वनी चाहिये।

मेरे कहनेका यह अर्थ नहीं कि घर छोडना किसी भी हालतमें जरूरी नहीं है। हमें आवश्यक ज्ञान, विद्या, कला आदिकी प्राप्तिके लिये किसी समय घर छोडकर विशिष्ट स्थान पर जाना पड सकता है। अुसी प्रकार मभव है चित्तका अश्याम करनेके लिये हमें घर छोडकर बाहर जाना पडे परन्तु बाहर जाकर भी वहाकी परिस्थितिका पूरा लाभ हम तभी अुठा सकते हैं, जब विकास और अुन्नतिके लिये घरकी परिस्थितिका हमने पूरा अुपयोग क लिया हो। अपने किन्हीं दोषोंके कारण हम घरमें रहकर अपना विकास न साध सकते हो, सद्गुण प्राप्त न कर सकते हो या अपने दोष दूर न कर सकते हो, फिर भी अपनेको निर्दोष माने और केवल

घरकी परिस्थितिको ही प्रतिकूल मानकर बाहर चले जायं, तो मुझे नहीं लगता कि अुन्नतिकी दृष्टिसे नही परिस्थिति हमारे लिये किसी तरह अुपयोगी सिद्ध होगी। बाहर जानेके बाद भी अपने दोष दूर किये बिना हमारी अुन्नति सभव नहीं है। अतः महज किसी जगह रहने या जानेको महत्त्व नहीं देना चाहिये, महत्त्व तो इसका है कि हम कहा जाकर शुद्ध हो सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं और सद्गुणोका अनुशीलन कर सकते हैं। यह सच है कि अनुकूल परिस्थितिमें कुछ गुणोका विकास जल्दी होता है। तो भी हमें खोज करके इस बातका पता लगाना चाहिये कि गुण-विकासके लिये केवल हमारी आजकी परिस्थिति बाधक है अथवा हमारे ही शिथिलता और अुन्नति-विषयक आस्था तथा प्रयत्न-सबधी अुदासीनता जैसे कोअी दोष इसमें बाधक हो रहे हैं। हममें कोअी दोष न हो और इस बातका विश्वास हो जाय कि केवल घरकी परिस्थिति ही हमारे विकासमें बाधक है, तो ही घर छोड़कर किसी अुचित स्थान पर जाना ठीक माना जा सकता है। परन्तु अैसा विश्वास होनेके पहले ही केवल स्थान बदलनेसे लाभ होगा, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। अतः इस विषयमें अत्यन्त विवेकपूर्वक निर्णय करना ठीक होगा।

३

विवाहका हेतु

आप विवाहके विषयमें मेरे विचार जानना चाहते हैं। विवाहका प्रश्न केवल व्यक्तिका प्रश्न नहीं है। व्यक्ति और समाज दोनोंके हित और अल्याणकी दृष्टिमें इसका विचार किया जाना चाहिये। प्रेम-विवाह ही या पुगनी पद्धतिका विवाह हो, जिसमें व्यक्ति और समाजके हितका विचार न किया गया हो अुमें सद्दोष पद्धति मानना चाहिये। भोगकी अिच्छाके बिना विवाह नहीं हो सकता। फिर भी जिस भोगमें व्यक्ति और समाजके स्वास्थ, दल, शारीरिक-बौद्धिक-मानसिक अुन्नति, स्फूर्ति, मनुष्य-जातिकी निरन्तरता तेनन्धिता, परस्पर अेकता, प्रसन्नता आदिका विचार किया जाता है, वह सद्दोष नहीं माना जाना चाहिये। विचारहीन विवाह-पद्धति, भले ही पुगनी, सद्दोष ही है।

मानव केवल भोग-विलासने मनुषी नहीं हो सकता। उसकी या मनुष्य-जातिकी पुनर्जाति भोग-विलासने नहीं हो सकती। पशु-पक्षियोंमें भी कोभी प्राणी केवल भोगात्मक नहीं मिलेगा। मनुष्यत्वका विकास भोगमें नहीं, परन्तु मयममें है। मयममें ही मनुष्यता निद्र की जा सकती है।

पुरानी विवाह-पद्धतिमें आज तक काफी अनर्थ हुए हैं, और आज जो प्रेम-विवाहों पद्धति प्रचलित हो रही है उसमें भी मनुष्यके कल्याण जैसा कुछ मालूम नहीं होता। उसमें अच्छृष्टलता और चञ्चलताका ही दर्शन होता है, अेक भी बुद्धि गुण नहीं दियायी पड़ता। भोगमें भी अन्नमें मयम निद्र करना विचार जिस पद्धतिमें नहीं होता, वह व्यक्ति या मनुष्य-जातिके लिये लाभदायी नहीं हो सकती। केवल किसी प्रकारकी पद्धति ही कल्याणकारी नहीं होती। जिसमें कल्याणका विचार हो, वही विवाह योग्य ऋतु जायगा।

आकर्षणको प्रेम मानना और जिस प्रकारके प्रेममें कल्याण समझना बहुत बड़ी भूल है। पुरानी विवाह-पद्धतिमें मुधार होना आवश्यक है। उसके दोष विचारपूर्वक दूर किये जाने चाहिये। केवल वर्णान्तर विवाह दोषपूर्ण नहीं है। उसमें बुद्धितिका विचार हो तो उसे लाभदायी मानना चाहिये। मैं मयमको महत्त्व देता हूँ। जिस प्रकार अन्य सब विषयोंमें मयम और मानव-जातिके अस्म्युदयका विचार होना चाहिये, उसी प्रकार विवाहमें भी होना चाहिये। केवल आकर्षणके लिये किया जानेवाला विवाह आदर्श विवाह नहीं कहा जा सकता।

ब्रह्मचर्यका बहुत बड़ा महत्त्व है, जिसमें शका नहीं। परन्तु ब्रह्म-चर्य किस तरह निद्र किया जाय, जिसका विचार हमारे लोगोंने नहीं किया। जिसका कोभी विशेष साधन अभी तक मनुष्यको प्राप्त नहीं हुआ है। साधन प्राप्त नहीं हुआ, जिसलिये हम केवल उसकी महिमा ही गाते आये हैं। हमारी यह मान्यता है कि ब्रह्मचर्यका महत्त्व प्रतिपादन करनेसे ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होगी। साधन न मिलनेके कारण मनुष्य ब्रह्मचर्यसे गिरता है। ब्रह्मचर्यकी अिच्छा होने पर भी मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन नहीं कर सकता, जिसका कारण साधनका अभाव ही है। अैसी स्थितिमें अेक-दूसरेको दोष देना अज्ञान, अन्याय और दम्भका लक्षण है। दोष देनेवालेको ब्रह्मचर्य निद्र हो गया है, अैसी बात नहीं, और उसके पास जिस सिद्धिका कोभी साधन भी नहीं है। वह केवल उसके महत्त्वका प्रतिपादन ही कर सकता है।

वैवाहिक जीवनमें भी जिसकी दृष्टि सधम पर होती है, वह चाहे तब यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। विवाह जिस सिद्धिके लिये ही है। विवाह किये बिना जो यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है, उसे विवाहकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु उसे भी किसी तरहके अभ्यास या साधनकी आवश्यकता रहती ही है।

कोशी दूसरेके विवाहमें सहायता दे तो उसे यह न समझना चाहिये कि उसका अद्वैत्य ब्रह्मचर्यके विरुद्ध है। विवाह करके कोशी मनुष्य अधिकाधिक भोगासक्त हो तो समझना चाहिये कि उसका पतन हो रहा है; और उसी साधनसे यदि वह समयकी दिशामें आगे बढ़ता हो तो मान सकते हैं कि वह अन्नत हो रहा है। विवाह किये बिना भोगासक्त होनेकी अपेक्षा विवाह करके जीवनका मार्ग निकालना अधिक अच्छा है। जिसमें अधिक सुरक्षितता है, अधिक प्रामाणिकता है।

एक पत्र, १९-२-'३७

४

गृहस्थाश्रमका महत्त्व और अश्वर-निष्ठा

[संवादके रूपमें चर्चा]

प्र० — आप मुझे अश्वरके विषयमें कुछ ज्ञान देगे ?

अ० — मुझे लगता है कि जिस विषयमें कोशी बात करनेसे पहले आप मुझे यह बता दे तो ठीक होगा कि अश्वरका ज्ञान आप किस लिये चाहते हैं।

प्र० — हमारे समाजमें देवपूजा कुल-परम्परासे चली आयी है। वचनसे हम यह पूजा करते आये हैं। जिसके सस्कारके कारण अश्वर-विषयक ज्ञानकी जिज्ञासा रहती है। इसी प्रकार धर्मग्रन्थोंमें भी अश्वरके ज्ञानकी महिमा गायी गयी है। साधु-सन्त भी ऐसा ही कहते हैं। जिस सब परसे लगता है कि अश्वरका ज्ञान हो तो अच्छा।

अ० — परन्तु जिस सस्कार, जिस वाचन, उपदेश आदिको छोड़कर अश्वरके विषयमें विचार करे, तो जीवनके लिये आवश्यक दूसरे ज्ञानकी

प्राप्तिके विना जिस तरह हमारा काम रुकता है, वैसे ही क्या आपको लगता है कि ओश्वरके ज्ञानके अभावमें भी हमारा काम रुकता है ?

प्र० — प्रतिदिनके व्यावहारिक ज्ञानकी तरह ओश्वर-विषयक ज्ञानकी जीवनमें आवश्यकता नहीं मालूम होती, तो भी अुसके ज्ञानमें मनुष्यको परम गान्ति प्राप्त होती है, अँसा शास्त्र कहते हैं।

अु० — यदि परम गान्तिका अर्थ अगान्तिका मपूर्ण अभाव हो, तो आपको जीवनमें मालूम होनेवाली अगान्तिका सबध ओश्वर-विषयक अज्ञानके साथ है या नहीं, यह पहले हमें जान लेना चाहिये। यदि हमें स्पष्ट रूपसे यह समझमें आ जाय कि ओश्वरके ज्ञानके सिवा अुस अगान्तिका कोअी अिलाज ही नहीं है, तो अुसके ज्ञानका विचार करेंगे।

प्र० — अमुक प्रकारकी अगान्तिका कारण ओश्वर-विषयक ज्ञानका अभाव है अँसा नहीं कहा जा सकता, तो भी मनुष्यके जीवनमें दु खके मौके वार-वार आते ही रहते ह। अुनमें से कुछ दु खको टालना हमारी शक्तिमें बाहर होता है। अँसे समय ओश्वर पर रही हमारी श्रद्धाके कारण दु खमें भी थोडा धैर्य रहता ह और दु ख अमह्य नहीं मालूम होता। अिसके सिवा जन्म-मरणमें मुक्त होनेका भी प्रश्न ह। और ओश्वरके ज्ञानके सिवा जन्म-मरणसे मुक्ति नहीं मिलती अँसा धमग्रन्थोंमें कहा गया है।

अु० — अिस परमें मालूम होता है कि आपका हेतु ओश्वर-ज्ञान नहीं, परन्तु दु ख-निवारण और जन्म-मरणसे मुक्ति ह। ओश्वर-ज्ञान आपका साध्य नहीं, परन्तु साधन है। मुझे लगता है कि दु खके समय मनुष्यमें विवेक, धैर्य और महिष्णुताके गुण पूरी मात्रामें हो, तो बहुतमें दु ख अुसे सौम्य, सहन करने जैसे, मालूम होंगे। गुणोंके अनुशीलनमें गुण बढ़ते हैं। अिन गुणोंके साथ ही मनुष्यमें दृढ ओश्वर-निष्ठा भी हो तो वे अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। निष्ठासे हमारे सद्गुणोंका बल बढ़ता है। निष्ठावान मनुष्य जीवनमें कभी निराश नहीं होता। अिसलिअे जीवनमें ओश्वर-ज्ञानकी अपेक्षा ओश्वर-निष्ठाकी आवश्यकता अधिक है।

वर्तमान जीवनके दु ख मिटे, कममें कम वे सह्य तो बनें और दु खोंसे स्थायी मुक्ति प्राप्त करनेके लिअे जन्म-मरण मिट जाय — यह अिच्छा अपने प्रयत्नसे पूरी की जा सकती है अँसा मनुष्यको नहीं लगता, अिसलिअे वह ओश्वरकी सहायताकी अपेक्षा रखता है और अिसीलिअे अुसके

ज्ञानकी भी अिच्छा करता है। पहले हम जन्म-मरणके दुःखका और अुसके मुक्त होनेका विचार करे। बादमे वर्तमान जीवनके दुःखका दृग्ग कोअी अुपाय खोजा जा सकता है या नहीं अिसका विचार कर्नेगे।

मुक्ति वास्तवमे मनुष्यको प्राप्त होनेवाली अवस्था है या वह भी अनेक भ्रमो जैसा अेक भ्रम ही है, अिस प्रश्नको अभी छोड दे और अैसा माने कि वह सचमुच प्राप्त होनेवाली अवस्था है, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि अुसके लिये अीश्वर-प्राप्तिकी या अुसके ज्ञानकी आवश्यकता है। मुक्तिकी अिच्छा हम क्यों करते हैं? जन्मके दुःख, जीवनके दुःख और मृत्युके दुःख जैसे दुःखोकी कल्पनाके कारण हम भयभीत रहते हैं अिमीलिये न? अिस विषयगे भी हम यह विचार शायद ही करते हैं कि हमे वास्तवमे कितना दुःख है, और जो है अुसमे से हमारे प्रयत्नसे कितना दूर किया जा सकता है। जन्मके समयके दुःखोका अिग समय हमे स्मरण नहीं है, अितना ही नहीं, हमे अुनकी कल्पना भी नहीं आ सकती। कुछ धर्मग्रंथोमे गर्भवासके दुःखोका भयकर वर्णन दिया गया है। अुसे पढकर यदि हम बिना कारण दुःखी होते हो तो वह दुःख हमे छोड देना चाहिये। अुनमे वर्णित दुःखोका सौवा भाग भी सचमुच गर्भवासमे भोगना पडता, तो अुनसे बचकर किसी भी प्राणीका जन्म नहीं होता। क्योंकि वैसी दुःखपूर्ण स्थितिमे गर्भकी वृद्धि होना बिलकुल सभव न होता। तब अुस स्थितिके दुःखोके वर्णनोको सत्य न समझना ही मृत्युके अनुरूप है।

अब हम मृत्युका विचार करे। आज हमे मृत्युका प्रत्यक्ष दुःख अनुभव नहीं होता, परन्तु अुसकी कल्पनासे हमे भय लगता है। जिस पर हमारा प्रेम है और जिसके विषयमे हमे चिन्ता होती है अुस परिवारको और जिसके साथ हम ममतासे अेकरूप हो जाते हैं अुस शरीरको हमे मृत्युके समय छोडकर जाना पडेगा, अुस समय मृत्युकी भयकर यातना भोगनी पडेगी आदि अनेक प्रकारकी कल्पनाओके कारण हमे भय मालूम होता है। परन्तु मनुष्य विचार करे, प्राणीमात्रकी, मनुष्यमात्रकी, चराचर सृष्टिकी अुत्पत्ति, स्थिति और लयके क्रमको देखे और अुस परसे अिस वातको ध्यानमे ले कि अिस सृष्टिकी प्रत्येक सजीव-निर्जीव वस्तुका कालक्रमसे नाश होना अनिवार्य है, तो अिन सबसे वह अुपयोगी बोध ग्रहण कर सकता है। सृष्टिके जिस नियमके कारण, जिस धर्मके कारण, हमारा जन्म

त्याग करना ही चाहिये। मनुष्य एक ओर मांघ बढ़ाता रहे और दूसरी ओर उसके साथ मुक्तिकी अिच्छा भी करता रहे, तो क्या यह कला जा सकता है कि वह वास्तवमे मुक्तिकी अिच्छा रखना है? प्राण नितिनका मनुष्य कैसा अुपयोग करता है, दैनिक जीवन किम तरह जीना है, अुम पन्गे अुसकी सच्ची अिच्छाका पता चलता है। यदि हमें नीरोग होना है तो पथ्य-परहेजका पालन करना ही होगा। रोगोंमे बचना हो तो अुनीके अनुगार आहार-विहार रखना चाहिये। अुसी तरह यदि हम दुःखोंमे दुःख रहना चाहते हैं, तो हमे अपनी तृष्णा, वासना आदिको घटाना ही पड़ेगा। अब आप अपने विषयमे विचार कीजिये। आप यदि मुक्ति चाहते हैं और अुनके लिये आपको कोअी वासनाका त्याग करने और नयम पालनेकी बात कहें तो आप अुसे स्वीकार करेगे या नहीं?

प्र० — परन्तु हम तो गृहस्थाश्रमी हैं। आपके कथनानुगार हम ससारमे आचरण करे तो हमारा काम कैसे चले?

अु० — आप गृहस्थ हैं अिसलिये आपको यह नहीं समझना चाहिये कि गृहस्थ-जीवन मनुष्यकी अुन्नतिके लिये बाधक या प्रतिकूल है। आप अपनेको केवल ससारी न समझकर वास्तवमे गृहस्थाश्रमी समझेगे, तो अुस भावनामे से आपको अपनी अुन्नतिका मार्ग मिलेगा, अितना ही नहीं, आपको व्यक्तिगत अनुभवसे मालूम होगा कि अुन्नतिका सरल मार्ग गृहस्थाश्रममे ही है। यह सच है कि अन्य आश्रमोंकी तरह आज गृहस्थाश्रम भी भ्रष्ट हो गया है, अिसलिये गृहस्थ-जीवनमे मनुष्यकी अुन्नति नहीं हो सकती। आज गृहस्थका अर्थ है कामी, क्रोधी, लोभी, लपट, मत्सर-ग्रस्त, दूसरोंके सुखको बर्दाश्त न करनेवाला, सदैव स्वार्थ सिद्ध करनेवाला, केवल अपने सुखके लिये दूसरोंसे सम्बन्ध रखनेवाला, जिसका प्रेम स्वार्थी, जिसकी भक्ति स्वार्थी, जिसकी बाहरसे दिखायी देनेवाली अुदारता भी स्वार्थी है, जो अपनी स्तुति और दूसरोंकी निन्दा करनेमे निपुण है, अपनी पत्नी, अपने बाल-बच्चों और स्वयंको छोडकर बाह्य जगत्के सुख-दुःखके विषयमे अुदासीन रहनेवाला है, जिसके हृदयमे माता-पिताके प्रति भक्ति, भाअी-बहनके प्रति प्रेम और मित्रोंके प्रति स्नेह नहीं है; अुनके सम्बन्धमे भी जिसके मनमे कर्तव्यका विचार नहीं अुठता, — तब फिर राष्ट्रप्रेम और मानव-प्रेमकी श्रेष्ठ भावनाका तो अुसके हृदयको स्पर्श भी कैसे हो सकता है? — जिसमे अुदात्तता नामको भी नहीं होती;

औश्वरकी भक्तिमें भी जिसका स्वार्थके सिवा अन्य हेतु नहीं होता, और अिन सब कारणोंसे जो अपनी और परिवारकी झझटो, आधि-व्याधियों और विभिन्न प्रकारकी आपत्तियोंके कारण मदा अस्वस्थ और चिन्तित रहता है, तथा धन ओर वैभव प्राप्त होने पर भी जिसे शान्ति और प्रसन्नता नहीं मिलती। आजके गृहस्थकी ऐसी स्थिति है। जैसे गृहस्थ-जीवनमें मानवकी अुन्नतिके लिये कोअी अवकाश नहीं है। परन्तु किसी भी धर्ममें गृहस्थकी ऐसी व्याख्या दी गयी है? हमारे धर्मकी प्राचीन कालकी पच-महायज्ञकी योजना कितनी अुदात्त है? धर्मकी यह सनातन कालसे चली आयी आज्ञा है कि हमारे सपर्कमें आनेवाले सब लोगोका — पशु-पक्षियों और जीव-जन्तुओं तकका — ऋण प्रतिदिन चुकाकर गृहस्थ और गृहिणीको भोजन करना चाहिये। धर्माचरणके वाद खाया हुआ अन्न सादा अन्न नहीं, परन्तु अमृत है। अितना पवित्र अन्न और किस मार्गसे मिल सकता है? सबके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करनेके पश्चात् जो मनुष्य स्वयं खाता है, अुसके जैसा अुदात्त और पवित्र दूसरा कोअी नहीं है। अुसका प्रत्येक व्यवहार अुदात्त और व्यापक दृष्टिसे होता है। परिवारके सगन्धमें अुमकी भावना विशाल और व्यापक होती है। माता-पिता, भायी-बहन, पुत्र-पुत्री, मित्र, सगे-सम्बन्धी, आप्तजन, पडोसी, नौकर-चाकर, अनाथ, पगु, दीन, दुर्बल, रोगी, वृद्ध — अितने ही नहीं परन्तु आश्रित या निराश्रित पशु-पक्षी तक सबका वह अपने परिवारमें समावेश करता है। अिस प्रकारकी व्यापक भावनासे वह परिवार और जगत्के कल्याणके लिये जीवन व्यतीत करता है। अुसके जैसा अुदार कौन होगा? वह नि स्वार्थ होता है, मत्यधर्मी होता है। जैसे सच्चे गृहस्थाश्रमी आज भी अिस मसारमें है। जगत्में आज भी जो अुदारता, जो पवित्रता, जो प्रेम, जो भूतदया दिखायी देती है, सर्वत्र स्वार्थसे भरे हुए जगत्में कहीं-कहीं जो परमार्थका दर्शन होता है, वह जैसे ही गृहस्थोंका प्रताप है। वे ही मच्चे धर्मको जीवित रखते हैं और मसारमें रहकर ही अपनी अुन्नति माध लेते हैं। जैसे गृहस्थोंको और अुनके आश्रमको कौन दोष दे सकता है?

परन्तु ससारमें रहते हुए भी जो अपने सगे-सवधियोंको मुखी बनानेका नहीं करता, अुनके दु ख दूर करनेकी चिन्ता नहीं करता, वह मसारका जीवन छोडकर राष्ट्रकार्यमें लगा हो तो भी क्या, औश्वर-भक्त बन

अेकान्तवासकी मर्यादा

[अेक सस्थाके मुख्य कार्यकर्ताके साथ हुआी बातचीत — सन् १९२१]

कार्यकर्ता — सार्वजनिक कार्यमे यदि किसीको अपनी अुन्नति होती दिग्वायी न दे, तो अुसे वह कार्य छोडकर अेकान्तवासमें कुछ साधना करके अपनी अुन्नति कर लेनी चाहिये या नही ?

अु० — कार्यकर्ताके सार्वजनिक कार्यमे पडनेका मूल हेतु अपना और दूसरोका कल्याण ही होना चाहिये । अिसीसे वह सार्वजनिक कार्य हाथमे लेता है । तब अैसे अुदात्त हेतुसे स्वीकार किये हुअे कार्यमे वह अपनी अुन्नति भला क्यो नही साध सकता ?

कार्यकर्ता — आप कहते है अुसी प्रकारका हेतु रग्वकर कार्य हाथमे लेनेके बाद अनुभवसे अुसने जाना कि सार्वजनिक कार्यमे सारा समय बाहरी कार्यमे ही चला जाता है और पहले जिनकी कल्पना भी नही की थी अैसी अनेक वृत्तिया अुस कार्यसे निर्माण होती है । ये वृत्तिया अुसकी अुन्नतिके लिये बाधक होती है । अैसी स्थितिमे वह क्या करे ?

अु० — जीवनमे जिसका अुद्देश्य केवल चित्तशुद्धि ही होता है, वह किसी भी स्थितिमे अपनी अुन्नति कर लेता है । अितना जरूर है कि अनुकूल परिस्थितिमे अिच्छित अुद्देश्य सिद्ध करना कम कठिन होता है, जब कि प्रतिकूल परिस्थितिमे अुसकी सिद्धि अधिक कठिन होती है । किसी औरके नामसे आपने यह जो प्रश्न पूछा है, अुसे आपका अपना प्रश्न मानकर अुत्तर देना मेरे लिये अधिक आसान होगा । अिसमे आपको कोयी आपत्ति तो नही है न ?

कार्यकर्ता — मुझे कोयी आपत्ति नही है, क्योकि वह मेरा अपना ही प्रश्न है ।

अु० — अपना अिच्छित अुद्देश्य आपको अेकान्तकी अनुकूल परिस्थितिमे सिद्ध कर सकने योग्य लगता हो, तो भी समाजके कार्य करते हुअे आपका मन जितना शुद्ध और स्थिर रहेगा, अुसी परसे आपकी अुन्नतिकी सच्ची

परीक्षा होगी। आज मार्वजनिक कार्य करते हुअे आपके मनमे जो बाधक और अवाच्छनीय वृत्तिया अुठती हैं, वे अेकान्तवाससे लीटनेके बाद न अुठे तो ही कहा जायगा कि आपको अेकान्तवासमे कुछ लाभ हुआ है। अेकान्तमे चले जाने पर भी अिच्छित स्थिति तुरन्त प्राप्त नहीं हो जाती। अुसके लिये मनुष्यको योग्य माधन मिलना चाहिये। अुसमे अुसका चित्त लगना चाहिये। अिम तरह पहले अुमे अेकान्त पचना चाहिये। पचनेके बाद भी अभ्यासमे अुनकी गति होनी चाहिये। फिर, गति होने लगनेके बाद आन्तर या बाह्य, दिव्य या आरुपंक अनुभवोमे अुलङ्ग न जाने या रुक न जाने जितनी मुख्य ध्येयके विषयमे नाप्ररुकी अुत्कृष्ठा और आकर्षण मदा बना रहना चाहिये। अिम प्रकार निष्ठापूर्वक अभ्यास किया जाय तो ही अिच्छित स्थिति प्राप्त हो सकती है। वेशक, अेकान्त अेक विशेष प्रकारके अभ्यासके लिये आवश्यक है, परन्तु यह अभ्यास आरभ करनेसे पहले मनुष्यको यम-नियमोका पालन करके योग्य पात्रता और ध्येयके विषयमे निष्ठा प्राप्त कर लेनी चाहिये। यह पात्रता न हो तो अेकान्तमे जाकर भी कोअी लाभ न होगा।

कार्यकर्ता— यह पात्रता प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ?

अु० — यथाशक्ति यम-नियमोका पालन करके सदाचारी बननेका प्रयत्न करना चाहिये। जीवनके व्यवहारको विवेकपूर्वक अर्ममार्ग पर चलाते रहना चाहिये। अिससे मनुष्यमे यह पात्रता आती है।

कार्यकर्ता— यहा 'अर्म' शब्दका क्या अर्थ किया जाय ? और जीवन-व्यवहारको अर्ममार्ग पर चलानेसे आपका क्या मतलब है ?

अु० — समाजके लिये अधिकमे अधिक अुपयोगी, हितप्रद और आवश्यक जो विद्या, कला, ज्ञान, गुण हममे हो, अुनके द्वारा समाज-हितकी दृष्टिसे जीवन-व्यवहार चलाया जाय। अुस विद्या, कला, ज्ञान और गुणका अुपयोग ही स्वकर्म है। अुदात्त बुद्धिसे स्वकर्म करते रहना ही अर्म-पालन है। अिस अर्ममे निहित व्यापकताका महत्त्व समझकर यदि मनुष्य अर्मयुक्त जीवन व्यतीत करे तो वह अपनी अुन्नति माध सकता है।

कार्यकर्ता— क्या अिस प्रकारके केवल अर्मचरणसे मनुष्यकी सर्वांगीण अुन्नति हो सकती है ?

अ० — मनुष्य, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानव-जाति — जिन सबके कल्याणकी दृष्टिसे जो आचरण किया जाय, उसके द्वारा मनुष्यकी अुन्नति होनेमे रुकावट कहा हो सकती है ?

कार्यकर्ता — आप कहते हैं या कल्पना करते हैं, जैसे धर्ममे सबके लिये समान नियम और आचार निश्चित किये गये होंगे। परन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी प्रवृत्ति, सस्कार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कर्तृत्व आदिमे स्वभावतः अन्तर होता है। अैसी स्थितिमे प्रत्येक मनुष्यकी अुन्नतिका क्रम और साधन सदा अेकसे कैसे हो सकते हैं ?

अ० — सबका स्थूल क्रम अेकसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य — अर्थात् अुन अुन कर्मोंके लिये आवश्यक गुणवाले मनुष्य अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार अलग अलग कर्मों द्वारा अपनी अुन्नति कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्यकी प्रवृत्ति भिन्न हो तो भी विचारसे यह दिखायी देगा कि अुस प्रवृत्तिके पीछे गुणोंका अनुशीलन करनेके विषयमे सब अेकसे ही है। गुणोंके अनुशीलन द्वारा ही सबको अपनी अुन्नति करनी पडती है। अिस तरह विचार करे तो लगता है कि अुन्नतिका सूक्ष्म क्रम सबका अेकसा ही होगा।

कार्यकर्ता — परन्तु अिस तरह अपने-अपने कर्म करते रहनेसे, अर्थात् केवल स्वधर्मचरणसे ही, सब प्रकारकी अुन्नति कैसे हो सकती है ? सुतार केवल सुतारी-काम करता रहे तो अुससे वह अपनी अुन्नति कैसे कर सकता है ? सुतारी-कामके सिवा और भी कुछ अुसे अपनी अुन्नतिके लिये करना चाहिये या नहीं ?

अ० — सुतारी-काम समाजके लिये आवश्यक है, अैसा मानकर सुतार अुसे करता रहे। अुससे समाजको किसी प्रकारका नुकसान न पहुचे और सदा लाभ होता रहे, तो माना जायगा कि अुस काममे अपने निर्वाहके साथ ही अुसने धर्म-पालन भी किया। अुसमे भी अपनी बुद्धिका विकास करके वह अपनी कुशलता बढावे, अपने औजारोंमे सुधार करे, अपनी कला, अपना ज्ञान और अपने गुण अधिक लोकोपयोगी कैसे बन सकते हैं तथा लोगोंकी कठिनाअिया कैसे दूर हो सकती हैं अिसका विचार करे, घर बनाने और वस्तुअे तैयार करनेमे लोगोंके स्वास्थ्य और सुरक्षितताका विचार करे तथा अपने काममे अमीर-नारीवका भेद न रखे, तो अपने विकासके माय वह समाजके लिये कितना अुपयोगी हो सकता है ? ये वाते सिद्ध

करनेमें अुमें तिननी ही भीतिक मनुजोता और उनके गुणधर्माका शास्त्रीय जान प्राप्त होना रहेगा । अिन दृष्टिमें विचार किया जाय तो अुसके जान और अुपयोगिताका धेग कितना ही विस्तृत हो सकता है । केवल अपने ज्ञान-निर्वाहका माधन मानकर क्रिय जानेवाले जृद्योगोंमें अपने गुणोंकी अुपयोगिता बढ़ाने और माध ही अपनी अुन्नति करनेका कितना बडा अवसाय है, अिनकी धल्पना अुग होनी चाहिये । अिनलिज निर्वाहके माधनके रूपमें स्वकर्मकी शिक्षाके साथ ही समाजका कल्याण करनेवाले मागमें अुपयोगी होने रहनेका स्वधर्म भी अुमकी समयमें आना चाहिये । जो बात मुताबिक-कामके बारेमें कही वही समाजापयोगी प्रत्येक विद्या, जान, कला और अुपयोगी विषयमें हमें समझनी चाहिय, आर जितना सब समझकर भी यह चीज अुगके ध्यानमें आनी चाहिये कि अितनेमें ही स्वधर्म पूरा नहीं हो पाता ।

कार्यकर्ता — अिन तरह स्वधर्म करनेके बाद दूसरा स्वधर्म-पालन और क्या हो जाता है ?

अु० — सद्गुणोंमें अनुशीलनका — सबके विषयमें कर्तव्य-पालनका — भी स्वधर्ममें ही समावेश होता है । बाह्य कम समाजकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलते रहते हैं । समाजकी युद्धकी आवश्यकता हो तो व्यक्तिको भी अुसमें भाग लेना पडता है । विशिष्ट समयोंमें क्रान्तिया होती हैं । श्रीकृष्णके समयमें क्रान्ति हुयी थी । गौतम बुद्धके समयमें भी हुयी थी । आजका समय भी क्रान्तिका ही है । किम बाह्य कर्म द्वारा दूसरोंके प्रति कर्तव्य-पालन हो सकता है, यह हर अवसर पर पहलेमें ही निश्चित रूपमें तय करना सभव नहीं है । प्रत्येक अवसर पर समाज-कल्याणकी दृष्टिसे कर्मके औचित्य-अनीचित्यका विचार करना चाहिये । और अुमके बाद समाज और व्यक्तिके प्रति कर्तव्यका पालन तथा अुमके लिये आवश्यक गुणोंका अनुशीलन करना चाहिये । अिन सब बातोंका समावेश स्वधर्ममें ही होता है ।

कार्यकर्ता — अिन प्रकार स्वधर्मका खयाल आने तथा अुमें निश्चित करनेके लिये कौन-कौनसी बातें आवश्यक हैं ?

अु० — अिनके लिये विवेक, दृढता, सत्संग, सद्वाचन, मनन, निरीक्षण आदिकी आवश्यकता है । अिनमें भी जुल मिलाकर विवेक और दृढताके गुणोंका अुन्नतिके लिये बहुत अधिक महत्त्व है । विवेक प्रत्येक मनुष्यमें कम-ज्यादा

मात्रामे होता ही है। यह अच्छा है, वह बुरा है — यह समझनेकी शक्ति प्रत्येकमे होती है। मनुष्य जैसे-जैसे अंग शक्तिको जाग्रत करना जाना है, वैसे-वैसे यह बढ़ती जाती है, और अन्तसे अन्त बड़ा लाभ होना है। विवेकमे मनुष्य अपने धर्मको समझ सकता है और दृढतामे अन्तका पालन कर सकता है। मनुष्यमे दृढता न हो तो धर्मको समझने पर भी वह अन्तका पालन नहीं कर सकेगा। कसौटीके समय दृढताके बिना अन्तका काम ही नहीं चल सकेगा।

कार्यकर्ता — अन्ततिके लिये क्या मनुष्यको कसौटीके अवसर खोजने या निर्माण करने चाहिये? कठिन अवसरों पर भी धर्म-पालन हो सकता है, अिसका विश्वास ऐसे अवसरोंमे से गुजरे सिवा अन्तसे कैसे हो सकता है? और अिसके बिना अन्तमे आत्म-विश्वास कैसे पैदा हो सकता है?

अ० — मनुष्य सदैव सावधान रहकर और विवेकपूर्वक काम करे, तो कसौटी अथवा परीक्षाके अवसर खुद होकर खोजने या पैदा करनेकी आवश्यकता न रहे। हमारा आजका जीवन सच्चे धर्मसे अितना दूर पड गया है कि अन्तसे सच्चे धर्ममार्ग पर लानेके लिये हमे अपनी विवेक-शक्ति और दृढताका सतत अुपयोग करते रहना होगा। केवल अिसीलिये हमे अपने सद्-गुणोंको चरम सीमा तक पहुँचाते रहनेकी जरूरत है। अिसके बिना हमारी अपनी अुन्नति नहीं हो सकती। परिवार या बाहरी समाजमे से किसीके भी साथ आनेवाले अपने सबधोंमे हमारी ओरसे प्रेम, विश्वास, पावित्र्य, प्रामाणिकता, सरलता आदि गुण प्रकट नहीं होते, तब तक धर्म-पालन करनेके लिये अलग अवसर खोजने या जान-बूझकर पैदा करनेकी क्या जरूरत है? हमारे अपने ही चित्तमे परस्पर विरोधी वृत्तियोंका क्या कम झगडा चलता है? वह झगडा मिटे और चित्त शुद्ध हो — स्थिर हो, तो धर्म-पालन आसानीसे हो सकता है, फिर भले कोअी मनुष्य परिवारके साथ रहता हो या अन्तसे अधिक व्यापक क्षेत्रमे कार्य करता हो। अपनी अुन्नतिके लिये परिवारमे रहते हुअे जो गुण हमारे लिये जरूरी है, वे ही अधिक व्यापक क्षेत्रमे भी जरूरी है। कोअी भेद होगा भी तो बुद्धि-सामर्थ्यमे होगा, गुणोंमे नहीं। किसी भी क्षेत्रमे गुण-विकासकी समान आवश्यकता है। परिवारका काम करते हुअे यदि हमारे मनमे मूलिनता — स्वार्थ होगा, तो सार्वजनिक कार्यमे भी वही दोष बाधक होगा। अिसलिये मनुष्य चाहे जिस क्षेत्रमे काम करे, परन्तु अपनी अशुद्धिको कायम रखकर वह अुन्नति नहीं साध सकता। धर्मकी कसौटी बाह्य परिणाम

परसे निश्चित नहीं होती, बल्कि इस परसे निश्चित होती है कि किमी भी अवसर पर हमें अपने सद्गुणोंका कितना बल काममें लेना पडा और बुद्धितिकी दृष्टिमें आखिर हमने क्या सिद्ध किया। इस बातकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती कि मनुष्यको अपना अज्ञान, मोह और स्वार्थ नष्ट करनेके लिये कितना प्रयत्न करना पडेगा और कितना कष्ट सहना होगा।

कार्यकर्ता— बुद्धतिके लिये मनुष्यको बुद्धि-सामर्थ्यकी कितनी आवश्यकता है ?

अु० — जीवनमें सदैव अुपयोगी सिद्ध होनेवाला विवेक बुद्धि-सामर्थ्यके अभावमें चित्तमें टिक नहीं सकेगा। इसलिये विवेककी आवश्यकताके साथ बुद्धि-सामर्थ्यकी आवश्यकता सिद्ध हो ही जाती है। इसके सिवा, परिवार, जाति, देश अिन सबके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, यह जानने और अुमे पूरा करनेके लिये आवश्यक बुद्धिबल प्रत्येक मनुष्यमें होना चाहिये। इसी तरह अपने जीवन-व्यवसायके लिये आवश्यक कल्पना-शक्ति, योजना-बल, कुशलता आदि बौद्धिक गुणोंकी भी मनुष्यको जरूरत होती है। अपने पर या जिस समाजमें हम रहते हैं अुस पर आनेवाले मकटोंमें से मार्ग निकालनेकी समय-सूचकता, तारतम्य आदि गुण भी मनुष्यमें होने चाहिये। साराश यह कि धर्मका पालन करते हुए जीने और अुन्नत बननेके लिये मनुष्यको प्रत्यक्ष जीवनमें अुपयोगी हो सकनेवाले बुद्धि-सामर्थ्यकी आवश्यकता होती है। शकगचार्य और विद्यारण्य अथवा न्यूटन और हेकलके जैसे बौद्धिक सामर्थ्यकी प्रत्येक मनुष्यको आवश्यकता नहीं है।

कार्यकर्ता— अभी तक आपने बताया है स्वधर्म-पालन, अुमीमें सद्गुणोंका अनुशीलन, चित्तकी शुद्धि, विवेक और बुद्धि-सामर्थ्य आदिका महत्त्व समझकर मनुष्य चले, तो आप मानते हैं कि बुद्धतिके लिये अुमे अेकान्तमें जानेकी आवश्यकता नहीं।

अु० — हा, लगभग अैसा ही है। मैं यह नहीं कहता कि अेकान्तवासमें कभी भी जानेकी जरूरत नहीं है। हमें अपने मनकी ही बुद्धिति करनी है। और मनकी बुद्धिति धर्म-पालन और सद्गुणोंके अनुशीलनमें ही होनी चाहिये। परन्तु इसके लिये आवश्यक चित्त-सामर्थ्य जो मनुष्य अपने प्रतिदिनके जीवन-क्रममें प्राप्त नहीं कर सकता अथवा बढा नहीं सकता, अुसे कुछ समय तक अेकान्तमें चित्तका अैसा अभ्यास करके यह सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिये।

ऐसे अभ्यासके लिये कुछ समय तक गानव्यकी आवश्यकता होनेके कारण अेकान्तवासके बिना यह अभ्यास नहीं हो सकता। परन्तु यह बात असे अभ्यास-कालमें भी भूलनी नहीं चाहिये कि अिस तरह प्राप्त किये हुअे सामर्थ्यका अुपयोग अुगे धर्म-पालनमें अर्थात् कर्मके आचरणमें ही करना है, और अेकान्तवास साध्य नहीं परन्तु साधन है। अिनके सिवा, यह भी अुनके ध्यानमें रहना चाहिये कि अभ्यासमें लगनेके पूर्व, जैना कि अुपर बताया गया है, थोडी विगिष्ट सात्त्विकता प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

कार्यकर्ता — अीश्वर-दर्शन, आत्म-साक्षात्कार और मोक्षके ध्येय सिद्ध करनेके लिये आप अेकान्तवासकी आवश्यकता जानते हैं या नहीं ?

अु० — मेरे मतानुसार चित्तशुद्धि और सद्गुणोंके अुत्कर्ष द्वारा मानवता सिद्ध करना ही जीवनका ध्येय है। मानवता धर्म-पालनसे सिद्ध हो सकती है। धर्मका पालन करनेके लिये चित्तशुद्धिकी आवश्यकता है। और चित्त-शुद्धिके लिये चित्त-सामर्थ्य चाहिये। अेक खाम प्रकारके अभ्यासमें ही यह सामर्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। अितनेके लिये किमी मनुष्यको कुछ समय तक अेकान्त-सेवनकी आवश्यकता हो सकती है। धर्म-पालन और अुन्नतिके लिये अीश्वर-निष्ठाकी आवश्यकता है, अीश्वर-दर्शनकी नहीं। क्योकि अीश्वर-दर्शन, आत्म-साक्षात्कार, मोक्ष आदिके विषयमें कितनी ही भ्रामक कल्पनाये प्रचलित हैं। ये सब कल्पनाये छोड दे तो अीश्वर और आत्माके विषयमें विचार करने या ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा वास्तुना-आगातृष्णासे मुक्ति पानेके लिये विशेष अेकान्तकी आवश्यकता नहीं है। सत्सग, विवेक आदि द्वारा मनुष्य अुस विषयमें जीवनभरके लिये निःशकता प्राप्त कर सकता है। अिन सब वानोंका मानवतामें ही समावेश होता है।

सत्ताभाव

प्र० — दूसरोको अपने अधीन रखकर अनुकी अुन्नति करनेके लिये कोअी मनुष्य अनुमे प्रेम और मित्रता रखे, तो अनुमे दोनो पक्षोकी अुन्नति होगी या नही ? दूसरेके समर्पण-भावके कारण अपनेमे सत्ताका भाव और अहकार अुत्पन्न होगा, अँमे भयमे कोअी दूसरोके विषयमे अपनी जिम्मेदारीसे वचनेकी अिच्छा रखे तो अनुमे कोअी दोष ह ? अिमके विवा, लोग समझते हैं अुतना प्रेम या मैत्रीभाव किमीमे न हो तो भी अनुमे दूसरोकी ओरमे मिलनेवाला सद्भाव स्वीकार करना चाहिये या नही ?

जु० — दूसरोको अपने अधीन रखनेकी अिच्छा सत्ताभावका मुख्य लक्षण है। अस हेतुसे कोअी भय अथवा लालच दिखावे, दवाव डाले या कोअी प्रेम,

मैत्री आदि द्वारा दूसरेको अपने वश करनेका प्रयत्न करे, जब तक अिन दोनो प्रकारोमे दूसरेको अपने अधीन रखने या वश करनेका अुद्देश्य है, तब तक दोनोमे सत्ताका भाव है। और जाच करनेसे पता चलेगा कि अिमीके लिये दोनोके प्रयत्न चालू है। अधीन रखनेमे भी दोनोके अन्य क्या हेतु हैं, अिमकी जाच करनेमे सभ-

वत मालूम होगा कि किमीका हेतु स्वार्थसिद्धिका है तो किसीका असके द्वारा दूसरोका (स्व-अधीन व्यक्तियोका भी) कल्याण करनेका हेतु है। अँसा लगता है कि स्वर्गकी लालसा और नरकका भय भी मानव-कल्याणकी अिच्छासे ही अुत्पन्न हुअे होंगे। भय और लालच हो या प्रेम और मैत्री हो, यदि हमारा प्रयत्न अपना स्वार्थ साधनेका ही हो तो मानव-जीवनकी दृष्टिसे अनुमे स्वार्थका ही जेक प्रकार मानना चाहिये। अ्ररसे देखने पर किसीको यह लगेगा कि भयकी अपेक्षा प्रेमसे दूसरोको अपने अधीन रखनेके प्रयत्नमे कोअी दोष नही है। परन्तु थोडा गहरा विचार करनेमे समझमे आ जायगा कि जब किसीको अपने अधीन रखनेके हेतुमे प्रेम, मैत्री आदि भाव दियाये जाते हैं, तब अनुमें सत्यकी बहुत कम सभावना होती है। किमी व्यक्तिकी सात्त्विकताके कारण तथा प्रेम, मैत्री आदि सद्भावोके कारण

लोग अुसके प्रति आर्कषित होते हो, अुस पर श्रद्धा रखते हों या अुसको सर्वार्पण करते हो, तो वह अुसके सद्गुणोंका तथा लोगोंकी भावुकता, नम्रता, श्रद्धालुता आदि गुणोंका — दोनों पक्षोंके अनेक गुणोंका — सयुक्त परिणाम है। जैसे अवसर पर अुस व्यक्तिका वर्तव्य यह है कि वह अिम परिणामका — लोगोंकी श्रद्धा, भावुकता आदिका — अुपयोग अनका कल्याण करनेमें तथा अपने प्रेम, मैत्री आदि भावोंकी शुद्धि-वृद्धि करनेमें करे। लोगोंकी श्रद्धा और सर्वार्पणका अुपयोग स्वभावत अुनके कल्याणके लिये होता रहना चाहिये। परन्तु अन्य किसी हेतुसे लोगोंको अपने अधीन रखनेके लिये सात्त्विकता, प्रेम, मैत्री आदि भाव दिखाये जाय, तो अुनमें गुह्यता, निर्दोषता और स्वाभाविकताका रहना सम्भव नहीं है। जब तक वह व्यक्ति ममज्ञता है कि दूसरेका सर्वार्पण अपनी सद्भावनाका स्वाभाविक बाह्य परिणाम है, तब तक अुगमें गुह्यता और स्वाभाविकता रहती है। परन्तु जब यह परिणाम अुत्पन्न करनेके लिये मनुष्य प्रेम, मैत्री आदि भाव दिखाने लगता है, तब अुनमें से स्वाभाविकता चली जाती है और कृत्रिमता, दभ आदि दोष अुत्पन्न होनेकी पूरी सम्भावना रहती है। जब लोगोंको अपने अधीन रखनेके लिये प्रेम, मैत्री आदि दिखानेकी रीति अेक नीतिके रूपमें स्वीकार की जाती है, तब युक्तिके रूपमें ही अुसका अुपयोग होने लगता है। दूसरोको अपने अधीन रखनेका ही मुख्य अुद्देश्य — हेतु निश्चित हो जानेके बाद, यह चीज यदि कृत्रिमतासे प्राप्त हो सकती हो, तो अुसके लिये प्रेमभाव बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं महसूस होती। भक्ति, वैराग्य आदिसे लोगोंमें प्रतिष्ठा मिलनेके कारण जिस तरह अुस मार्गमें दभका साम्राज्य फैला दिखायी देता है, और जिस कारण अुसमें से सच्ची भक्तिको खोज निकालना कठिन हो गया है, अुनी तरह प्रेम, मैत्री आदिके विषयमें भी होता रहता है। इसलिये जहा प्रेम, मैत्री आदिका हेतु दूसरोको अपने अधीन रखनेका हो, वहा अुनकी सत्यताके विषयमें गका अुठना स्वाभाविक है।

परन्तु चित्तकी शुद्ध अवस्थामें जो प्रेम, मैत्री आदि भाव दिखायी देते हैं, अुनमें दूसरोको अपने वशमें करनेकी थोड़ी भी अिच्छा नहीं रहती। अुन भावोंके नैसर्गिक परिणामस्वरूप लोग सद्भावनावाले पुरुषकी ओर आर्कषित होते हैं। वह किसीको हेतुपूर्वक अपनी ओर खीचना नहीं चाहता। अपनी सद्भावनाओंकी शुद्धि-वृद्धि करते रहना ही जीवनमें अुसका मुख्य हेतु

होता है। यह भी संभव है कि अुसकी सद्भावनाओंका नैसर्गिक परिणाम जगत्में अुत्पन्न होते हुअे भी अुसके कार्य-कारणभावको वह न जानता हो। अितना अिस सवधमें अुसका अज्ञान माना जायगा। अीश्वर-भक्त मानता है कि जगत्में जो कुछ भी होता है, वह सब अीश्वरकी अिच्छा या आज्ञासे ही होता है। अिसलिये अपने भक्ति, प्रेम, अुदारता, वैराग्य आदि गुणोंके कारण लोगोंसे प्राप्त होनेवाले मान, विश्वास, स्वापण-भाव आदिको वह अीश्वरकी कृपा मानता है और अुस कृपाका वह पात्र नहीं है अैसा समझकर सदा निरहंकार वने रहनेका प्रयत्न करता है। भक्ति-भावनाकी प्रवलताके कारण दुनियामे होनेवाली विशिष्ट घटनाओंका भी कार्य-कारणभाव खोजनेका विचार अुसके मनमें कभी नहीं अुठता। जगत्की छोटी-बड़ी, भव्य, व्यापक मारी घटनाओंका कार्य-कारणभाव यथार्थ रूपमें खोजना जसभव लगनेके कारण अुन सबके लिये 'परमात्माकी अिच्छा-कृपा' का अेक ही कारण वताकर प्रत्येक अवसर पर अुत्पन्न होनेवाली जिज्ञासा-वृत्तिको वृद्धिमें शान्त करनेकी अज्जटमें अीश्वर-भक्त वच जाते हैं और अीश्वरकी श्रद्धाके आनन्दमें लीन रहनेका प्रयत्न करते हैं। यह अुन्हे अच्छा लगता है। फिर भी मानवके मनमें बसी हुअी ज्ञानवृत्ति अिस तरह मदा तृप्त नहीं हो सकती। कोअी प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेम, मैत्री आदि भावनाओंके बाह्य परिणाम न जानता हो, तो अुससे अुसके जीवनमें कोअी काम रुकता नहीं। परन्तु जो मनुष्य विवेकी, जानी तथा सर्व मानव-सद्गुणोंसे युक्त होना चाहता है, अुसे जीवन-मवधी किमी भी महत्त्वके विषयमें अज्ञान नहीं रहना चाहिये। प्रत्येक महत्त्वपूर्ण वस्तुका कार्य-कारणभाव समझ लेनेके लिये अुसे सदैव तत्पर रहना चाहिये। अिस विषयमें दुर्लभ, अुदासीनता, अज्ञान आदि दोष अुसमें नहीं होने चाहिये।

विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह दूसरोंको अपने अधीन रखनेकी अिच्छा न रखे और अपने प्रति अुनके विश्वास और स्वार्पण-भावका अुपयोग अुन्हींके कल्याणके लिये करता रहे। यह अुसका स्वाभाविक कर्तव्य है। अिस कर्तव्यको टालनेका कोअी कारण नहीं है। श्रद्धालु तथा अर्पणशील मनुष्य भी कुछ बातोंमें पगु और पराधीन रहता है। अुसमें पूर्ण आत्म-विश्वास नहीं होता, अिसी कारण वह किसीका आश्रय

प्रेम-मैत्रीसे अुत्पन्न
जिम्मेदारी पूरी
करनेकी वृत्ति

खोजता है, किसीकी शरणमें जाना चाहता है। विवेकी पुरुषको अुसकी पगुता और पराधीनता दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये; अुमें अैसा मार्ग बताना चाहिये जिससे अुममें आत्म-विश्वास अुत्पन्न हो। अुमें श्रद्धालु मनुष्यको विवेकी बनाकर अैसा प्रयत्न करना चाहिये जिममें वह अनेक सद्गुणोंसे युक्त हो जाय, और यह समझाना चाहिये कि जीवन-सिद्धि प्राप्त करनेके लिये किसीकी सपूर्ण शरण लेनेकी, किसीके आश्रय पर सदा अवलम्बित रहनेकी अथवा किसीकी कृपा-याचना करनेकी विलकुल आवश्यकता नहीं है। अुम सिद्धिके लिये आवश्यकता है शुद्ध विवेककी तथा मानवीय सद्गुणोंके अुत्कर्षकी। अिस मार्गमें पगुता, दीनता, पराधीनता रखनेसे काम नहीं चलेगा। “आपके ही सच्चे प्रयत्नसे जीवनमें आपको यश मिलेगा। अुसके लिये किसीको भी स्वार्पण करनेकी जरूरत नहीं। पराधीन न बनकर, किसीको भी स्वार्पण न करके यदि आप धैर्य, विवेक और दृढतासे आचरण करेगे तो आप जीवनकी सिद्धि प्राप्त कर सकेगे। मनुष्यकी श्रद्धा और स्वार्पण-भाव अुसकी अुन्नतिकी परि-सीमा नहीं है, बल्कि सद्गुण-सम्पन्नता और अुससे प्राप्त होनेवाली स्वाधीन तथा निरालम्ब स्थिति ही अुन्नतिकी परिसीमा है।” — यह बात विवेकी पुरुषको अुसे बार-बार समझानी चाहिये। जिस प्रकार कोअी होशियार और रोगीके स्वास्थ्यकी चिन्ता रखनेवाला परोपकारी डॉक्टर अपने पास आने-वाले रोगीको अुसके रोग, रोगके कारणों और अुमके अुपचार आदि सब बातोंका ज्ञान देकर अुमें रोगमुक्त और स्वतंत्र बनाकर ही अुससे अलग होता है, अुसे टालकर जिम्मेदारीसे छूटनेकी अिच्छा नहीं रखता, अुसी प्रकार सात्त्विक और विवेकी मनुष्यको श्रद्धावान व्यक्तिके सम्बन्धमें आचरण करना चाहिये।

दूसरेका हित सदा अपने हाथमें रखना, अथवा अपने हाथमें है अैसा दिखाने रहकर दूसरेका अपने प्रति रहा विश्वास और अवलम्बन कायम रखनेका प्रयत्न करना अशुद्ध और अधम वृत्ति है। अुसी प्रकार न्यायपूर्वक अपने पर आअी हुआ जिम्मेदारीको टालते रहकर, अुचित समय पर अुसे सहारा न देनेमें तथा अुसे सही मार्ग पर न लगानेमें भी दोष है। अिसलिये सब पहलुओंसे विचार करने पर अिस विषयमें यही ठीक लगता है कि सात्त्विक तथा विवेकी मनुष्यको, अपने अधीन रखनेके हेतुसे, किसीके प्रति प्रेम या मैत्रीभाव दिखानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये, परन्तु अपने भीतरके

स्वाभाविक मद्गुणोंके कारण दूसरोंके मनमें जो जादर और विश्वास जुत्पन्न हो, अगुणोंके फलस्वरूप अिच्छा न होने पर भी जा अुचित दायित्व आ जाय, अुमें दूसरोंकोभी पूरा न कर सके और अपनेमें अुमें पूरा करनेकी योग्यता हो, तो अन दायित्वको पूरा करने ही अलग होना चाहिये। यही अैसी स्थितिमें अुचित माना जायगा। दूसरोंकी पगुता हमें अमत्त्व मालूम होती हो और अुस पगुताकी अुस करनेकी योग्यता तथा आत्म-विश्वान हममें हो तो अुमें दूर जानना ही अुस पगुताका और हमारी अगह्यताकी भावनाका सच्चा अिलाज है। अुस समय अुस पगुताका अिलाज करना ही अित्रेकी मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है। स्वयं हमारी वैसी दशा होती अी अुस समय दूसरोंने हमारे प्रति अुदानीना, अुपेक्षा या अल्पितता दियाअी होती तो हमें कैसा लगता, अिसका अिचार करने नास्त्विक और अिवेकी पुस्त्रको अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिये।

अिनी भी पुरुषमें अमाधारण प्रेम और मैत्रीका भाव दियाअी देने पर लोग स्वभावतः अुसके प्रति आर्क्षित होत ही हैं। अुस स्थितिमें वे अुसका आश्रय लेनेका प्रयत्न करते हैं और स्वार्पण भी करते हैं। अैसे समय लोगोका अपने अधीन रखनेका हेतु न हो तो भी अुसके मन्वन्धमें अुचित दायित्व स्वीकार करना अुसका स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है। अैसी स्थितिमें अुसके रहनेकी अिच्छामें दायित्वको टालना अुसका दोष माना जायगा। सच पूछा जाय तो प्रेम और मैत्रीभावका होना और फिर भी अुसके रहनेकी अिच्छामें अपने पर आये अुसे दायित्वको टालनेकी वृत्ति रखना — ये दोनों परस्पर अिरोधी बातें हैं। क्योकि प्रेम, मैत्री आदि भाव अिसमें दियाअी देते हैं, वह दूसरोंके अितर यदि अोटा-बहुत कष्ट मदा सहता न हो, तो अुसमें अुस भावोका दर्शन होना सभव नहीं है। और यदि वह दूसरोंके अिसे मदा अोटा-बहुत कष्ट सहन करता ही, तो अुसका यह अर्थ है कि वह अिस अिषयमें अपना दायित्व समझता है और यथाशक्ति अुसे पूरा करता है। कर्मके अिना अुसके प्रेम, मैत्री आदि भाव प्रकट हो ही नहीं सकते। अिसअिसे यदि दूसरोंको अिन भावोंका दर्शन अुसमें होता हो, तो समझना चाहिये कि वह दूसरोंके अिसे मदा कुठ न कुठ करता ही होगा। अैसी स्थितिमें यह माननेमें कुठ भूल जानी चाहिये कि अुसका अुस रहनेका प्रयत्न चालू है। कदाचित् यह हो सकना है कि अुस पर विश्वास रखनेवाले लोगोकी सारी आशाएं

पूर्ण करनेकी शक्ति उसमें न हो, जिसलिये अन्हें पूर्ण करनेका भार वह अपने सिर न लेता हो। यह सच हो तो अुसका अैसा करना ठीक ही है। शक्तिसे बाहर काम सिर पर न लेनेमें ही विवेक है और दोनोंका कल्याण है। विश्वास रखनेवाला व्यक्ति अपनी योग्यता-अयोग्यताको और दूसरेकी परिस्थितिको न समझनेके कारण अुसमें विवेकहीन आगा रखे, तो विवेकी पुरुष अुसकी अैसी आशा पूरी नहीं कर सकता। प्रेम, मैत्री आदि भावोंके होनेमें चाहे जितनी कठिन जिम्मेदारी पूरी करनेकी शक्ति और योग्यता थोड़े ही आ सकती है? जिसलिये यदि कोई अपनी या दूसरेकी किसी भी प्रकारकी अयोग्यताके कारण शक्तिके बाहर दायित्व न अुठाता हो, तो कहना चाहिये कि वह अुसका दोष नहीं बल्कि सद्गुण ही है। शक्तिके अनुसार अुसे अपना कर्तव्य करते रहना चाहिये। अुसी परमें अुसके भीतरके प्रेम, मैत्री आदि भाव प्रकट होते रहने चाहिये। और यदि कोई अुचित कर्म किये बिना ही अुसमें ये भाव हैं अैसा हमें लगे, तो समझना चाहिये कि वह सब भावनाके मोठे गब्दोंका ही अुभार है। अैसी स्थितिमें मभव है वह प्रत्येक दायित्वको टालने और अुससे मुक्त रहनेका प्रयत्न करे। परन्तु अैसी स्थितिमें प्रेम, मैत्री आदि भावोंके अस्तित्वकी बात ही गलत होनेके कारण अुसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः दोनों दृष्टियोंसे दोनों ओरकी योग्य परिस्थितिमें विवेकी ओर सद्गुणी पुरुष अुचित दायित्वमें वचकर मुक्त रहनेकी अिच्छा करे यह सभव नहीं मालूम होता।

जिस सबधमें थोडा और स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। गारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक या कौटुम्बिक किसी भी कठिनायिके कारण, प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण अथवा किसी तरहकी निरहंकार भावसे कर्म अयोग्यताके कारण कोई पुरुष दायित्व न अुठाता हो करते रहनेकी भावना और निरर्थक वधनमें पडनेसे वचना चाहता हो, तो अुसका अैसा करना विवेकयुक्त ही माना जायगा।

किसी पुरुषका कार्यक्षेत्र बिलकुल भिन्न होनेके कारण तथा पहलेके दायित्वोंका बहुत भार होनेके कारण दूसरोंके अपेक्षित नये दायित्व वह अुठाना न चाहे तो यह ठीक ही है। दायित्व अुठानेके कारण प्राप्त होनेवाले महत्त्वकी वजहसे अहंकार बढ़ेगा, अैसे भयसे अथवा अुपाधि बढ़नेकी आशकासे कोई पुरुष दायित्वको टालता हो तो वह ठीक नहीं है। विवेकी मनुष्यको निर-

ह्कार भावने और अदान हेतुमें मदा कर्म करने रहना चाहिये । कोअी कर्म वाहरमें छोटा हो या बडा, परन्तु अुचित, आवश्यक और धर्म्य कर्म करने करने अुने अपना जीवन विताना चाहिये । अपना आश्रय लेनेकी अिच्छा करनेवालेमें जो अतिशयता हो, अुमकी शरणागतता, नम्रता, भावनाशीलता आदिमें जो अनिर्गक हो, अुमकी जीवन-मिडिके मार्गमें आवश्यकता नहीं है, अुलटे र्वगी अतिशयताये अुमके मार्गमें बाधक होगी—यह बात विवेकी पुरुष अुने समजा दे, ना समर्पण करनेवाले और अुने स्वीकार करनेवाले दोनोंका वितना ही मानमिक बोझ कम हो जायगा और अिमके फलरूपमें दोनोंके कम त्रवगियत, निर्विघ्न और स्वतंत्रतापूर्वक चल सकेंगे । फिर न तो अत्रन्त शरणागत-भाव करनेका कारण रहेगा और न व्रतन या अुपातिके भयमें दायित्वको टालते रहनेका कोअी कारण रहेगा ।

अपनेमें योग्यता न होत हुअे भी स्वार्थपूर्ण आकाशामे दूसरोके अुद्धारका दायित्व अुठाना या वाग्यता होते हुअे भी दूसरोके अुचित आश्रय न देकर अपनी अडिप्तता बनाये रखनेके हेतुमें दायित्वको टालना—अिन दोनोंमें पहली वृत्ति अधिक भयकर है और दूसरीमें अुचित समय पर अपने कर्नव्यको न पहचानने और टालनेका दोष है ।

अिम विषयका सत्र ओंमें विचार करने पर मुझे जैसा लगता है । फिर भी दायित्व न अुठाने तथा मुक्त रहनेकी अिच्छा रखनेका सच्चा कारण वह व्यक्ति ही अपनी अन्तर्वाह्य स्थितिकी जाच करके जान सकता और कह सकता है ।

जीवन-निर्वाहका व्यवसाय

जीवन-सिद्धिके लिये चित्तकी शुद्धिकी ओर चित्तशुद्धिके लिये चित्तकी स्थिरताकी आवश्यकता है। जिसके लिये अच्छे वाचन, मनन, मंयम, निग्रह आदिकी तथा अपने जीवन-निर्वाहके लिये अच्छे व्यवसायकी भी आवश्यकता है। अपने निर्वाहका व्यवसाय यदि अुचिन न हो, धर्म्य न हो, तो उस ओरसे चित्त सदा अगुद्ध रहेगा। अपने धधेको हमे समाजके धारण, पोषण और रक्षणका अर्थात् धर्मयुक्त जीवनका महत्त्वपूर्ण भाग समझकर करना चाहिये।

कोओ मनुष्य समाजको किसी भी प्रकारकी हानि पहुचानेवाला व्यवसाय करते हुअे ध्यान, भजन और पूजनसे अपनी अुन्नति करनेकी अिच्छा रखे तो यह उसका निरा भ्रम है। अपना समग्र जीवन शुद्ध मार्ग पर व्यतीत करनेकी योग्यता प्राप्त क्रिये विना हम अपनी जीवन-सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात न समझनेके कारण ही हमारी अवनति हो गयी है। हम सदा समाज-द्रोह करते है, फिर भी हम अपनेको ओव्वर-भक्त या अध्यात्म मार्ग पर चलनेवाले समझते है। यह व्यवसाय और धर्मको विलकुल भिन्न वस्तुअे समझनेका परिणाम है।

जीवन-सिद्धिका विचार करते समय हमे अपने व्यवसायकी अुपयोगिता और प्रामाणिकताका विचार करना चाहिये। जिस सादी और सरल बातको हम नहीं समझते, क्योकि हमने अपने ध्येयको अभी तक भलीभाति समझा नहीं है। अुद्योग-धधोका धर्मके साथ कोओ संबध नहीं है, वे जैसे चलते आये है वैसे ही चलने रहेगे, अुनमे हम कोओ परिवर्तन नहीं कर सकेगे; व्यापारमे असत्य और कपट रहेगे ही, अुनके विना हमारा काम नहीं चलेगा; हममे धार्मिक वृत्ति और भावना हो तो अपने मतोपके लिये प्रति-दिन कोओ न कोओ धार्मिक क्रियाकाण्ड करते रहना काफी है, अुससे हमारे पापोका नाश होगा, पुण्यकी प्राप्ति होगी और मरनेके बाद सद्गति मिलेगी — अैसी श्रद्धा परम्परामे हमारे बीच चली आ रही है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम सब धर्म और व्यवसाय दोनो दृष्टियोसे भ्रष्ट

होते रहे हैं। हमारी नीयत दिनोदिन ज्यादा विगडती गयी है। अनुपयोगी धार्मिक कर्मकाण्डके निमित्तमे हम बाहरी आडवर, दभ और धूर्तताका पोषण करते हैं। कर्मकाण्डमे परमेश्वर मन्तुष्ट होता है, पुण्य प्राप्त होता है, पापमे मुक्ति मिलनी ह, जमी झूठी श्रद्धा रखकर समाजके साथ प्रामाणिक रहनेका हम कभी विचार ही नहीं करते। क्रियाकाण्डसे प्राप्त होनेवाले पुण्यसे अिहलोक और परलोकमे हमे सुख ही मिलेगा, अिस श्रद्धाके कारण हम समाज-द्रोह करते हैं। पाप करते रहना और अुनमे मुक्ति पानेके लिये काल्पनिक और झूठे अुपाय करते रहना — अिस महाभ्रान्तिका हम जान-बूझकर पोषण करते आये हैं, अिसके फलस्वरूप धूर्त और दभी लोगोकी स्वार्थवृद्धिमे धर्मके बाह्य आडम्बरमे मदा वृद्धि होती रही है। दीर्घकालमे चली आयी अंसी परम्पराके कारण अिसी स्थितिमे जीवन वितानेसे हमारी और समाजकी हानि हुयी ह। अिसे समझते हुअे भी हम यह परम्परा तोड नहीं सकते, अपनी झूठी श्रद्धाको छोडते नहीं और समाज-द्रोहके अपराधसे मुक्त नहीं हो पाते। परन्तु चित्तमे अपने श्रेयकी मच्ची अिन्टा जाग्रत हो और अुमके लिये मनमे अुत्कृष्ठा पैदा हो, तो साहसपूर्वक अिस महाभ्रान्तिमे हमे बाहर निकलना चाहिये और जीवन-सिद्धिका सच्चा माग लेना चाहिये।

यह मान्यता गलत हे कि सत्यमे व्यापार-वधा नहीं चलता, कपट किये विना पैसा नहीं मिलता। सत्य पर श्रद्धा रखकर हम कभी अनुभव नहीं केते, परन्तु आरभसे ही सत्यके विषयमे काल्पनिक भय रखकर हम अमत्यका व्यवहार करते हैं और अुमके समर्थनके लिये व्यवहारशास्त्रमे से सत्यके विरुद्ध सिद्धान्त बनाने लगते हैं। जीवनमे अिस प्रकारका रुख अस्तियार करनेसे वह अुत्तरोत्तर दृढ होता गया है और अन्तमे वह हमारा स्वभाव बन गया है। परन्तु थोडी हिम्मत रखकर हम सत्य पर श्रद्धा रखे और व्यवहारके लिये आवश्यक दूसरे अनेक सद्गुणोमे तथा कुशलतामे अुमे चलाये, तो कुछ दिनोमे ही हमे विश्वास हो जायगा कि अमत्यकी अपेक्षा सत्यसे व्यवहार चलानेमे हमारा तथा समाजका अनेक तरहसे कल्याण होता है। मनुष्य ममारमे दूसरोमे प्रेम, विश्वास, आदर और सद्भाव पानेकी अिच्छा रखता ह। यह सब अुमे असत्यसे प्राप्त होगा या सत्यसे? जिस पर सब लोग प्रेम, विश्वास, आदर और सद्भाव रखते हैं, अुमके लिये अिस ममारमे

सद्व्यवसायमे निर्वाह चलाना असम्भव या कठिन नहीं हो सकता। व्यवहारमे हम अपना सबध प्रामाणिक मनुष्यके साथ रखना चाहते हैं या अप्रामाणिक मनुष्यके साथ? और यदि सभी लोग यह मानते हैं कि हमारा सबध प्रामाणिक मनुष्यके साथ हो, तो प्रामाणिकतामे व्यवसाय करनेवालेको अपने व्यवहारमे सफलता नहीं मिलती, यह हम किस आधार पर ठहराते हैं?

सत्यमे चलनेवाले मनुष्य पर हरअेक विश्वास रगता है और जिस प्रकार चलनेसे हम भी दूसरोके विश्वासगत बनते हैं—यह जानते हुअे भी हम कपटका मार्ग लेते हैं। मुझे लगता है कि जिसका कारण जिस विषयमे हम पर पडे हुअे गलत संस्कार, कुनग और जीवनमे जिस प्रकारका अपनाया हुआ अनिष्ट रख ही है। परन्तु जिसमे कोअी शका नहीं कि दुनियामे यदि हमे सपूर्ण रूपमे सफल बनना हो, तो यह व्यय असत्य, कपट आदि दुर्गुणोसे कभी सिद्ध नहीं होगा। किमी भी समय वह केवल सत्यसे ही सिद्ध होगा। हमे समझना चाहिये कि असत्यका आश्रय वास्तवमे कोअी आश्रय ही नहीं है, बल्कि वह हमे और समाजको डवाने-वाला अेक मोह है। जो श्रेयार्थी है अुन्हे तो दृढ निश्चय करके असत्यसे वचना ही चाहिये।

मनुष्यको जितनी सुखकी अिच्छा हांती है, अुतनी ही अुन्नतिकी भी अिच्छा होनी चाहिये। परन्तु वह केवल बाह्य अिन्द्रियो द्वारा सुखी होनेके पीछे अितनी तेजीसे दौड़ रहा है कि अुस तेजीके मामने वह अपनी अुन्नतिकी अिच्छा और आवश्यकताको भूल गया है। अथवा यह भी संभव है कि जिस विषयमे अभी तक वह पूरा जाग्रत नहीं हो पाया है। हमारा और हमारे परिवारका भरण-पोषण किसी तरह हो जाय अथवा परिवारके साथ हमे सुख-विलासमे रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाय तो बस है—अैसी मनोभूमिका आज हम सबकी बन गयी है। किन्तु हम थोडा विचार करे तो हमारी समझमे आ जायगा, हमे विश्वास हो जायगा कि मानव-जीवन हमे अितने तुच्छ सुखके लिये नहीं मिला है। मनुष्यको प्राप्त हुअी अिन्द्रियो, मन, बुद्धि और चित्तका जो विकास हुआ है, अुसकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है तथा अुमने विभिन्न प्रकारका जो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया है, अुस सबके द्वारा अितना तुच्छ सुख प्राप्त करके सतोष मानना अुसकी मनुष्यताको गोभा नहीं देता। केवल अपनी और परिवारकी जरूरते पूरी करनेमे ही

वह धन्यता मान ले, तो अिसमें अुसके ज्ञानकी, प्राप्त शक्तियोंकी और अनुकूल परिस्थितियोंकी श्रेष्ठता कहा रही ? मन्त्र पूछा जाय तो अिन सबका यथाशक्ति सदुपयोग करके अपनी मानवताकी वृद्धि करनेमें ही अुसे धन्यता अनुभव करना चाहिये । प्रामाणिकतामें सद्व्यवसाय चलाकर अपना और परिवारका धारण, पोषण तथा रक्षण करनेकी कला हमें आनी चाहिये । अुसके साथ हम सबकी मत्त्व-मशुद्धि होती रह, जैसे प्रयत्न हमें सदा करते रहना चाहिये । यह मशुद्धि मानव गुणोंके अुत्कर्षमें ही हो सकती है । अुसीमें जीवनकी सिद्धि है । अुसके लिये हमें समाजोपयोगी और समाजका हित साधनेवाले पवित्र व्यवसायकी आवश्यकता है ।

८

नाम-स्मरणका अुचित महत्त्व

[यह सवाद १९३४ में अेक भाविक जिज्ञासुके साथ काशीमें हुआ था ।]

भाविक — आपके कहनेमें कुल मिलाकर ऐसा मालूम होता है कि अनेक प्रकारके देव-देवियों तथा अुनकी कथाओं पर आपको श्रद्धा नहीं है, परन्तु नाम-स्मरण पर तो आपकी श्रद्धा है न ?

अुत्तर — आपका मतलब कैसी श्रद्धामें है ?

भाविक — हमारे धर्मग्रथोंमें जिन प्रकारकी श्रद्धा बतायी गयी है, वैसी ।

अुत्तर — अुस श्रद्धाके विषयमें आप थोड़ी स्पष्टतामें अपनी बात कहें तो अच्छा हो ।

भाविक — धर्मग्रथोंमें रामनामकी बड़ी महिमा गायी गयी है । रामनाम अथवा परमेश्वर-वाचक किसी भी नाममें बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसा अुनमें कहा गया है और अुमें हमारे मन पर बैठानेके लिये अजामिल, गणिका आदिकी अलग अलग कथायें वर्णन की गयी हैं । वैसे नाम-मार्थ्य और महिमा पर आपका विश्वास है या नहीं ?

अुत्तर — वैसे सामर्थ्य पर मेरा विश्वास नहीं है। परन्तु दूसरी तरहसे चित्तशुद्धिके बाह्य साधनके रूपमे नाम-स्मरणकी मदद ली जा सकती है, अैसा मेरा विश्वास है।

भाविक — यह आपके कथनका परस्पर विरोध मेरी समझमे नहीं आता। अत आप अपनी बात अधिक स्पष्टतासे समझाइये।

अुत्तर — आपकी समझके अनुसार धर्मग्रन्थोमे रामनामका जैसा सामर्थ्य बताया गया है, अुस पर मेरा विश्वास नहीं है, यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अिसे अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। अुसी प्रकार अजामिल, गणिका आदिकी कथाओको मैं सत्य अितिहास अर्थात् घटी हुआ घटनाओके रूपमे नहीं मानता।

भाविक — यह आप कैसे कह सकते हैं ? नाम-स्मरणकी जो महिमा और सामर्थ्य हमारे धर्मग्रन्थोमे वर्णित है, अुस पर विश्वास न करना नास्तिकताका लक्षण है। अुस वर्णन पर प्रत्येक हिन्दूका विश्वास होना चाहिये।

अुत्तर — औव्वर-वाचक नामके स्मरण पर विश्वास रखनेका अुपदेश केवल हिन्दू धर्ममे ही नहीं, परन्तु ससारके सभी धर्मोमे दिया गया है। नाम-स्मरण पर विश्वास न होनेमे कितनी नास्तिकता है, अिसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा। परन्तु आप चाहते हैं वैसे विश्वास मेरा नाम-स्मरणमे नहीं है। फिर भी मैं अपने विषयमे अितना कह सकता हू कि मैं नास्तिक नहीं हू। और अिससे आगे जाकर यह भी कहना चाहता हू कि भलीभाति जाच करनेसे मालूम होगा कि धर्मग्रन्थोमे गाअी हुआ नाम-स्मरणकी महिमा और सामर्थ्य पर जैसा मेरा विश्वास नहीं है वैसे आपका भी नहीं है, और अिस काशीक्षेत्रमे किसीका भी विश्वास नहीं है।

भाविक — आप बिना सोचे-विचारे कुछ भी कैसे बोल रहे हैं ? आपका भले अिस पर विश्वास न हो, परन्तु दूसरोका भी अुस पर विश्वास नहीं है, आपका यह कहना ठीक नहीं है।

अुत्तर — मेरा कहना विलकुल ठीक है। यह मैं आपको समझानेका प्रयत्न करूंगा। अच्छा बताअिये, धर्मग्रन्थोमे नाम-स्मरणका अधिकसे अधिक क्या सामर्थ्य बताया गया है ?

भाविक — कोअी मनुष्य कैसा भी पापी क्यो न हो, यदि वह केवल अेक वार रामनामका अुच्चारण करे तो अुम अेक वारके ही नाम-स्मरणसे

असके पापोंकी सपूर्ण राशि असी प्रकार जल जायगी, जिस प्रकार आगकी अंक चिनगारी घासकी पूरी गजीको जलाकर खाक कर देती है। आग जाने-अनजाने घासको लग जाय तो भी असे जला डालती है। विसी प्रकार नाम-स्मरण करनेवालेका पाप नष्ट हो जाता है और असके पुण्यका अितना मचय हो जाता है, जिसकी कोअी सीमा नहीं।

अुत्तर—मने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है कि मेरी असी श्रद्धा नहीं है। आपकी तो अस सामर्थ्य पर श्रद्धा है न ?

भाविक—हे अर्थात् ? अस विषयमे मैं आपके जैमा नास्तिक नहीं हू।

अुत्तर—यह तो आपके बोलनेकी दृढतासे ही मालूम हो जाता है। सैर। परन्तु अब म आपसे पूछता हू। अंक अत्यन्त दुराचारी मनुष्य है। तरह तरहके दुराचारो—चोरी, झूठ, विश्वासघात, बोखेवाजी, कूरता आदिके लिये असे कअी बार मजा मिल चुकी है। अैसे मनुष्यमे मैं अंक बार नहीं, हजार बार आपके सामने रामनाम लिवाअूंगा। अंक बार राम-नाम लेनेमे भी यदि किमी मनुष्यके पापोंकी राशि जल जाती ह और वह मनुष्य निष्पाप हो जाता ह, तो फिर हजार बार नाम लेनेके बाद तो असकी निष्पापताके विषयमे अका करनेका कोअी कारण नहीं होना चाहिये। अुलटे, असके पुण्यका मचय होगा। तो अस तरह आपके समक्ष निष्पाप और पुण्यवान बने हुअे मनुष्यको, धर्मग्रथोके कथनानुमार हजार गुना पवित्र बने हुअे मनुष्यको, आप अपने परिवारमे आश्रय देनेके लिये, केवल नौकरके तौर पर रखनेके लिये भी तैयार होगे ? अपने स्त्री-पुत्रादिसे अस पर विश्वास रखनेको कहेंगे ? धर्मग्रथोकी अैमी बातो और अनुमानो पर मेरा विश्वास न होनेमे मैं तो अस मनुष्यको अपने घरमें नहीं रख सकता। परन्तु नाम-महिमा पर आपकी श्रद्धा होनेमे अस मनुष्यको अपने घरमें स्थान देनेके लिये आपको आनन्दपूर्वक तैयार रहना चाहिये। धर्मग्रथोमे बताया गया है असमे अधिक प्रायश्चित्त करने पर तो आप असे अपने घरमे रखेंगे न ?

भाविक—नहीं, मैं असे अपने घरमे, अपने स्त्री-पुत्रादिके बीच रखनेको तैयार नहीं होअूंगा, और किसीको भी अुम पर विश्वास रखनेके लिये नहीं कह सकूंगा।

अुत्तर—सैर, क्या आपको लगता है कि अिम काशीक्षेत्रमे भी कोअी असे आश्रय देनेको तैयार होगा ?

भाविक — मुझे नहीं लगता कि कोधी तैयार होगा।

अुत्तर — तो जिससे यह सिद्ध होता है कि मैं, आप और जिस कागी-क्षेत्रके सारे लोग समान मतके हैं। तब केवल मैं ही अेक नास्तिक और आप सब आस्तिक, अैसा कैसे कहा जा सकता है? मुहसे तो गमनामकी महिमा और सामर्थ्यकी बात करना और प्रत्यक्ष व्यवहारमें अुश पर विश्वास न रखना, क्या जिसे ही आस्तिकताका लक्षण माना जाय? जब आपका यह विश्वास है कि अेक बार रामनाम लेनेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो अुस पर प्रत्यक्ष अमल करनेका मौका आने पर आपको अुस विषयमें गका क्यों होनी चाहिये? खैर। कुल मिलाकर व्यवहार पक्षकी जाच करने पर मालूम हो जाता है कि धर्मग्रथोकी बातों पर हममें से किसीका विश्वास नहीं है। केवल वाद-विवादके लिये हम जो विश्वास बताते हैं, वह सच्चा विश्वास है अैसा नहीं कहा जा सकता। क्या आपको कभी भी अैसा लगेगा कि अुस मनुष्यको घरमें न रखनेमें आप कोधी गलती कर रहे हैं?

भाविक — मुझे अैसी सभावना मालूम नहीं होती। मुझे तो लगेगा कि अुसे घरमें न रखनेमें ही बुद्धिमानी है। परन्तु अब मेरे मनमें प्रश्न अुठता है कि धर्मग्रथोमें अैसा वर्णन करने और अैसी कथायें लिखनेका कारण क्या होगा? क्या ये सब कथायें झूठी हैं?

अुत्तर — पहली बात। धर्मग्रथोंकी कथायें अितिहास अर्थात् घटी हुई घटनायें हैं, अैसा जो हम समझते हैं वह हमारी पहली गलती है। किसी अच्छे तत्त्वका रस लोगोको लगानेके लिये वैसी रोचक बातें लिखनी पड़ती हैं। अैसा लिखते हुअे कुछ मौको पर लेखक अतिशयोक्ति भी करता है। परमेश्वरका नाम लेना अच्छी बात है। ग्रथकार अुस अच्छाअीको काल्पनिक कथाओ द्वारा लोगोके मन पर जमानेका प्रयत्न करता है। जिस प्रयत्नमें ग्रथकार यथार्थता और मुमगतिका भान नहीं रख पाता। जिसके फलस्वरूप बहुतसी कथाओमें अतिगयता और विसगतताके दोष दिखाअी देते हैं। अथवा यह भी सभव है कि जिस जमानेमें ये कथायें लिखी गअी, अुस जमानेमें अैसी अतिगयतापूर्ण रोचक कथाओका लोक-मानस पर कुछ अिष्ट प्रभाव पडता होगा। छोटे बालकोके लिये जो कथा-कहानिया लिखी जाती हैं, वे सच्ची नहीं होती। जिन कहानियोमें अद्भुतता, विचित्रता तथा थोडा चमत्कार होता है, वे बालकोको आकर्षक लगती हैं। कुछ लोगोकी मन स्थिति बड़े

हो जाने पर भी बालको जैमी ही होती है। अुन्हे भी अद्भुतताके विना कथा-वहानियोंमें रम नहीं आता। परन्तु अज्ञान मिटने पर जैसे-जैसे मनुष्यको ज्ञान प्राप्त होता जाता है, वैसे-वैसे सच्ची, ज्ञान-प्रधान, सुमगत और गभवनीय कथाये जुमे जच्छी लगने लगती है। शास्त्रीय दृष्टिमें जो बातें मन्य मित्र हों सकती हैं, जन्हीको माननेकी वृत्ति अुममें आ जाती है। अर्थात् ज्यों-ज्यों मनुष्यका ज्ञान बढ़ता है, त्यों-त्यों वह ज्ञानकी जुपाननाकी ओर मुड़ता है। मानव-मनके अँने विकास-क्रमको ध्यानमें लेनेमें मालूम होता है कि जिन जमानेमें अँनी रोचक और अनिश्चयोक्तिपूर्ण कथाये लिखी गयीं, अुम जमानेमें लोक-मानस अँनी बातोंको सत्य माननेवाला और अुनमें रम लेनेवाला होता चाहिये। अुममें मे ही अुम समयके वातावरणके अनुसार लोगो पर कुछ जच्छी बातोंका नस्कार पडा होगा। आज भी नाटको और जुपन्यानोंमें ऐसक छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप आदि पात्रो पर अपनी मनोभावनाके अनुसार रग चढा देते हैं। अुम परझे कोअी आग्रह-पूर्वक यह कहे कि अुन पुरुषोंका जीवन त्रैसा ही था तो क्या ठीक होगा ? यही विचारसरणी आप धार्मिक ग्रथों पर लागू करके देखें, तो आप स्वय ही यह निर्णय कर सकेंगे कि अुनकी कथायें सच्ची हैं या झूठी।

जापने अजामिलका अुदाहरण दिया। परन्तु अुम कथाको आपने कभी विवेककी कर्माटी पर कमा है ? अुम कथाके सभव-असभव होनेका विचार कभी आपके मनमें आया है ? अुमके विषयमें कभी शका भी आपके मनमें अुठी है ? अजामिल अत्यन्त पापी था। अुमने मरते समय नारायण नामक अपने पुत्रको पुकारा। वह पुकार सुनते ही स्वय भगवानको लगा कि अजामिल मुझे ही बुला रहा है, अत भगवान प्रत्यक्ष अुसके समक्ष आकर खडे हो गये। अत्यन्त पापी अजामिलने पुत्रके निमित्तसे 'नारायण' नामका अुच्चारण किया और वह वैकुण्ठको गया — अिस तरह नाम-स्मरणकी महिमा हमारे मन पर ठसाते हुअे कथाका अन्त होता है। अिस बातको सत्य अितिहास माना जाय या कथा माना जाय ? अिसी तरह अेक प्रश्न यह भी है कि अुसमें दिखायी देनेवाली विमगतता और प्रयोजन-रहितताके लिये किसे जिम्मेदार माना जाय ? अुसे सत्य माने तो यह दोष भगवानके सिर आता है, और कथा माने तो लेखकका दोष मालूम होता है। सर्वा-तर्यामी और सबके मनको जाननेवाले भगवान अितना भी नहीं समझ सके

कि अजामिल नारायण नामसे अपने पुत्रको बुलाता है या मुझे? अग कथाको सत्य माने तो ऐसा प्रश्न मनमें अठता है। और वह कथा है ऐसा कहे तो मानना पडेगा कि नाम-स्मरणकी महिमा लोगोंके मन पर ठगानेके प्रयत्नमें लेखकको अस वातका भान नहीं रहा कि हम भगवानको कैसी गल्ती करनेवाला समझ रहे हैं। अक वार पुत्रके निमित्तसे लिये हुअे नागयण नामसे महान पापी भी यदि वैकुण्ठको जानता है, तो अमके बाद अम समयमें लेकर आज तक असख्य भले मनुष्योंने भक्तिभावसे मदैव नाम-स्मरण किया, फिर भी उनमें से अकको भी वैकुण्ठ ले जानेके लिये विमान लानेका अक वाग् भूलसे भी भगवानको क्या नहीं मूजा? अिनलिये विचार करने पर अिम प्रकारकी सारी अद्भुत कथाओंमें बहुत बड़ी प्रयोजन-रहितता, विसंगति, अतिशयता आदि दोष दिवाओ देते हैं। अत विवेकी मनुष्य अिन सब कथाओंको अितिहास न मान कर अीमप-नीतिकी कहानियोंकी तरह उनमें से तात्पर्य खोज निकालनेका प्रयत्न करता है। अतिशयता, विसंगति, असभवनीयता आदि दोषोंको छोडकर नीति, सदाचार, सद्गुण आदिकी दृष्टिसे हमारे धार्मिक ग्रंथोंकी वातोंका विचार करना हमें आये — उनमें से अुचित सार निकालना हम सीखे, तो उनमें कितना ही बोध हम ग्रहण कर सकते हैं। मानव जीवनके कितने ही महान सूत्र उनमें से भी हमें मिल सकते हैं। परन्तु यह सब सिद्ध करनेके लिये हमें उनका परीक्षण करना आना चाहिये।

अस्तु। अब मैं पुनः नाम-स्मरणकी वात पर आता हू। जाच करनेसे मालूम होता है कि धर्मग्रंथोंमें कहे अनुसार मेरी, आपकी या अन्य किसीकी नाम-स्मरण पर श्रद्धा नहीं है। मैं केवल नाम-स्मरणको महत्त्व नहीं देता। मैं मनुष्यके नैतिक आचरणको महत्त्व देता हू। नाम लेनेवाले दुराचारी मनुष्यकी अपेक्षा नाम न लेनेवाले प्रामाणिक और सदाचारी मनुष्यको मैं अधिक अच्छा मानता हू। वह नाम-स्मरण करता है या नहीं, अथवा कितनी बार करता है, यह देखनेकी गुझे आवश्यकता नहीं मालूम होती। अुसमें सत्य, मैत्री, दया, प्रामाणिकता, सरलता, अुदारता, कर्तव्य-निष्ठा आदि सद्गुण हैं या नहीं, यह देखकर मैं अुसमें विश्वास या अविश्वास रखता हू। आप भी किसीके साथ व्यवहार करते समय अिन्ही गुणोंको देखते होंगे, और दूसरे लोग भी किसी पर विश्वास रखते समय यही नियम काममें लेते हैं। मैं

अनुभवमे जानता है कि विश्वास गगनेके विषयमे कोअी नाम-स्मरणको महत्त्व नहीं देता।

केवल नाम-स्मरणमे कोअी पापमे मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु पश्चात्तापसे पापमुक्त हो सकता है। पश्चात्तापके बिना लिया हुआ रामनाम व्यर्थ है। पश्चात्तापके बिना लिया हुआ रामनाम मनुष्यको भावी दुःकृत्योसे नहीं बचा सकता। हृदयका मच्चा पश्चात्ताप पापको ही नहीं जला देता, बल्कि पापके मूलको भी जला सकता है। पश्चात्तापके बाद भावनापूर्वक लिया हुआ रामनाम पश्चात्तापमे अल्पतः हुआ शुद्धिको स्थायी रखनेमे उपयोगी सिद्ध होता है और चित्तके पवित्र सकल्पको बल प्रदान करता है। परन्तु यह सब तभी हो सकना है जब मनुष्यके मनमे पापके लिये तीव्र पश्चात्ताप हो और फिरमे पापकी ओर न जानेका दृढ निश्चय हो।

अनेक लोग रामनाम लेने हैं। परन्तु अुमके पीछे सबके हेतु समान नहीं होते। भिखारी, दही और भक्त तीनों रामका नाम भूलते नहीं। परन्तु इन तीनोंके मूल हेतुमे कितना अन्तर होता है? नामके आधार पर भिखारी चार पैसे पाता है, दही अपना दम चलाता है और भक्त अुमी नामकी महायतामे अपनी चित्तशुद्धि करता है। नाम अेक होते हुए भी प्रत्येकको अपने हेतुके अनुसार अलग अलग सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि नाममे किसीको भी स्वतंत्र रूपमे पवित्र करनेका सामर्थ्य नहीं है। अतः केवल नामको महत्त्व न देकर, अुमकी महिमाको न बढ़ाकर, अुमे लेनेवालेके हेतुकी पवित्रता और अुदात्तताको महत्त्व देना मीमना चाहिये। मनुष्यकी परीक्षा हमे अुसके जीवनके हेतुमे और अुसे सिद्ध करनेके अुसके साधनो और पद्धतिमे करनी चाहिये। नाम-स्मरण चित्तशुद्धिका सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान साधन माना गया है। परन्तु आत्म-परीक्षणमे जो अपने दोष खोज लेता है, जिसे अुन दोषोके लिये पश्चात्ताप होता है, लज्जा आती है, दोषोमे अपने मनको दूर रखकर अपनी शुद्धि करनेका जिसका चारो ओरमे सतत प्रयास जारी रहता है तथा सद्गुणी और सदाचारी बननेमें ही जो जीवनकी धन्यता मानता है, वही अपने हेतुकी सिद्धिमे नाम-स्मरणका कुछ अुपयोग करना चाहे तो कर सकता है। मनुष्यके मनमे अपनी चित्तशुद्धिके लिये अैसा दृढ हेतु — अैसा दृढ सकल्प होना चाहिये। अुमकी दृढताका आधार सकल्प-बल पर होता है। और

मकल्पके सातत्यके बिना सकल्पमे बल नहीं आ सकता। सदैव जागृति रहे बिना सातत्य नहीं रह सकता। जागृतिके लिये किसी बाह्य स्थूल साधनकी आवश्यकता होती है। साधनके प्रति पवित्रताकी भावना होनी चाहिये। नामके जैसा पवित्र लगनेवाला, आसान, सरल, श्रमरहित और बिना खर्चका दूसरा कोही साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। न तो अमुके चुगथे जानेका भय है और न अुसके विगडनेका कोही भय है। नामके साधनकी यह खूबी है। परन्तु यह सब समझते हुए भी हमें यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि केवल नाममे कोही शक्ति नहीं होती। मनुष्यके मनमे चित्त-शुद्धि और अुन्नतिकी प्रबल अिच्छा हो और अुस अिच्छाके साथ हेतुकी दृढता, सकल्पका बल, बढता रहे तो ही नामका कुछ अुपयोग हो सकता है। वरना वह व्यर्थ है। पूजा, मंत्र, जप, प्रार्थना, स्तवन, तीर्थाटन, प्रदक्षिणा तथा नाम-स्मरण आदि सबमे चित्तको जाग्रत करके अपने पवित्र सकल्पमे बल लानेका अुद्देश्य होना चाहिये। सकल्पकी सतत स्मृतिके लिये चित्तको किसी बाह्य स्थूल साधनकी आवश्यकता होती है। अुसके लिये नाम-स्मरण अिन सबमे आसान साधन है। हमारे जीवनके शुद्ध हेतुकी सिद्धिके लिये अिन सबका कुछ अुपयोग हो सके तो ही अुनका कोही मूल्य है। वैसा न हो सके तो जीवन-शुद्धिकी दृष्टिसे अुन सबका कोही मूल्य नहीं है। हेतु शुद्ध हो तो अिन साधनोके बिना भी मनुष्य अपनी शुद्धि कर सकता है। परन्तु अुसका हेतु शुद्ध न हो तो केवल बाह्य साधनोसे कोही लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अुनमे स्वतंत्र रूपमे मनुष्यका अुद्धार करनेका कोही सामर्थ्य नहीं होता। अुनमे सचमुच अैसा सामर्थ्य होता तो रामनाम लेनेवाले भिखारियोका, दभियोका और हम सबका आज तकमे अुद्धार हुअे बिना नहीं रहता।

चमत्कारका भ्रम

प्रत्येक विचारशील मनुष्य जानता है कि कारणके बिना कोई कार्य नहीं होता। सृष्टिमें छोटी-बड़ी जो भी घटनाये घटती है, उन सबके पीछे कारण-परम्परा होती है। जब हम सृष्टिकी या अपने भीतरकी किसी असाधारण घटनाके पीछे रहें कार्य-कारणभावको जान नहीं सकते, तब हम उसे चमत्कार कहते हैं। आज मसारमें वायरलेस, टेलिफोन, रेडियो आदिकी अनेक वटी शोधे हुयी हैं, परन्तु अन्हे कोई चमत्कार नहीं कहता। क्योंकि हमें अिम बातका पता है कि अुनके पीछेके कार्य-कारणभावको हम स्वयं भले न जाने, परन्तु अुस शास्त्रके अनेक शोधक और अभ्यासी लोग तो जानते ही हैं। ये बातें भौतिक विषयकी हैं, अिसल्लिअे अुनमें हमें कोई दिव्यता नहीं मालूम होती। शरीर और बुद्धिका असाधारण सामर्थ्य देखकर हमें कोई चमत्कार जैसा नहीं लगता। कठिन स्थितिमें भी मज्जन मनुष्य यदि शांति बनाये रखे अथवा शील-सवाचारके लिये कोई कड़ी मुसीबतें सहन करता हो, तो अुसमें हमें कोई दैवी चमत्कार नहीं मालूम होता। मदारी या जादूगरके प्रयोग देखकर चमत्कार लगता है, परन्तु अुनमें दिव्यता नहीं मालूम होती। जब कार्य-कारणभावके विषयमें अज्ञान होता है, तब किसी विलक्षण घटनाके विषयमें हमें अद्भुतता मालूम होती है, चमत्कार भी लगता है, किन्तु दिव्यताकी भावना हमारे मनमें नहीं अुठती। परन्तु जब हमारे चित्तमें भक्तिभाव हो, और असंभव लगनेवाली कोई अत्यंत आवश्यक घटना अचानक घटित हो जाय अथवा अुस घटनासे किसी सत्पुरुषका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वाह्य सवध हो अथवा है अैसी हमारी केवल कल्पना हो, तो हम अुस घटनाको दैवी चमत्कार कहते हैं। प्रतिदिनकी जरूरतें पूरी करनेका अुचित्त मार्ग न होनेसे जिम समाजमें असन्तोष और दीनताका भाव बहुत ज्यादा बढ जाता है और जो समाज अनेक प्रकारके अज्ञानोंका शिकार होता है, अुस समाजमें दैवी चमत्कारका प्रताप वटी मात्रामें दिग्वाणी देता है। जाच करने पर मालूम होता है कि अुन सब चमत्कारोंमें चमत्कारका भ्रम ही होता है। किसी देवता, सत्पुरुष अथवा अुसकी मूर्ति या समाधिके

आसपास चमत्कारकी मृष्टि निर्माण हुयी रहती है। दिन सबके पीछे कामना, पुरुषार्थहीनता और अज्ञान ही मुख्यतः देखनेमें आता है।

हमारे समाजमें वेदमंत्रोंके विषयमें प्राचीन कालमें बड़ी भारी श्रद्धा रही है और आज भी है। अतः वेदमंत्रों पर प्रतिष्ठापूर्वक जीवन-निर्वाह करनेवाला एक वर्ग समाजमें आज भी मौजूद है। परन्तु अतः वेदमंत्रोंमें सचमुच कोई सामर्थ्य है या नहीं, और है तो कितना है, इस विषयमें किसीने कोई शोध नहीं की। इसलिये वह विषय केवल अन्ध परम्परासे ही चला आया है। समाजकी कामना, पुरुषार्थहीनता और अज्ञानके कारण अतः परम्परामें कोई विशेष बाधा नहीं आयी। मंत्रमें दैवी सामर्थ्य है, ऐसी श्रद्धाके कारण देवताके नाम पर बैठायी हुयी मूर्ति, समाधि और पादुकामें भी मंत्र द्वारा दिव्य सत्त्व प्रस्थापित करके वही अतः स्थिर कर दिया जाता है। अतःके लिये बीच-बीचमें केवल वेदमंत्रकी पुनरावृत्ति ही करनी होती है। श्रद्धाकी वजहसे गरजमन्द, दीन और निराधार लोगोंको कुछ न कुछ मानसिक आधार मिल जाता है और दूसरे एक वर्गको धन और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। परम्पराके प्रवाहमें एक शक्ति होती है, इस कारण प्रचलित मान्यतामें कोई अर्थ या सचमुच कोई सामर्थ्य है या नहीं, यह जाचनेकी बुद्धि किसीको सूझती नहीं। गरजमन्द और निराधार लोगोंमें सभी गरीब या अज्ञान वर्गके नहीं होते। अतःमें धनी और विद्वान लोग भी होते हैं। 'गरजमन्दको अकल नहीं होती' यह कहावत अनेक अर्थोंवाली है और अनुभव-ज्ञानसे निकली हुयी मालूम होती है। निराधार हो जानेके बाद धनी या विद्वानकी भी अकल मारी जाती है। इस वजहसे किसीके मनमें यह विचार नहीं अठता कि प्रचलित परम्पराकी मान्यता और श्रद्धामें वस्तुतः सत्यका कितना अंश है। परम्पराके प्रवाहमें बहनेवालोंमें सभी श्रद्धावान होते हैं ऐसा भी नहीं है। दीन और गरजमन्द लोग जिस वस्तुका श्रद्धासे आचरण करते हैं, अतःका धनी और खुशहाल लोग भी आचरण करते हैं। अतःमें थोड़ा भाग श्रद्धाका होता है और बहुत बड़ा भाग अपना अश्र्वर्य, वैभव और बड्गपन दिखानेका होता है। गरीबकी पूजा-विधिमें ठाटवाटकी अपेक्षा श्रद्धाका भाग अधिक होता है, जब कि श्रीमन्तकी अतः पूजा-विधिमें बाहरी तड़क-भडक, ठाटवाट और आडम्बर अधिक होता है और श्रद्धाका भाग बहुत कम रहता है। गरीबको जो

प्रसंग भक्ति-भावनाका लगता ह, वही प्रसंग धनको जपना अँव्वर्य बतानेका लगता ह । श्रीमन्तोमे यदि वास्तवमे भक्तिभाव होता और भक्तियुक्त कर्ममें अन्हें आनन्द और प्रमन्नता अनुभव होती, तो वे देवी-देवताओका पूजन पैसा लेकर काम करनेवालोको न साँप देने बल्कि खुद ही करते । साराश यह कि किसीने दीन और असहाय होनेके कारण, किसीने अपनी श्रेष्ठताका प्रदर्शन करनेके लिये, तो किसीने भक्ति-भावनाका दिखावा करनेके लिये — अिस प्रकार मभीने श्रद्धाकी परम्परा जारी रखी ह ।

वैदिक मन्त्रोकी तरह नाममत्र पर भी हमारे लोगोकी श्रद्धा हे । अीश्वर-प्राप्तिके या भक्तिके मार्ग पर चलनेवाले व्यक्तिके पीछे लोग श्रद्धासे चलते हैं । नाम-स्मरण, भक्ति आदिके द्वारा अुम व्यक्तिके भी थोडा-बहुत मामर्थ्य आता है और अुममे शारीरिक पीडा तथा रोग दूर होते हैं और पारिवारिक दुःख, कठिनाधिया और मकट नष्ट होते हैं — अँमी लोगोकी मान्यता हे । अीश्वर-भक्त या साधुकी ओर भक्तिभावसे जानेवाले भाविकोके दुःख चाहे जिस कारणसे दूर हुअे हो, तो भी भाविक मनुष्य समझते हैं कि वे माधुके दिव्य मामर्थ्यमे ही दूर हुअे हैं और अुमका श्रेय वे साधुको ही देते हैं । अिस प्रकार किसी मनुष्यकी भक्ति-भावना जब किसी माधु पर जम जाती हे, तो जीवनकी प्रत्येक अच्छी बातका कर्तृत्व वह अुस माधुको देने लगता हे ओर प्रत्येक अिष्ट मालूम होनेवाली बातके कार्य-कारणभावको अन्तमे माधुके दिव्य नामर्थ्यके साथ जोडकर अपनी श्रद्धाको दृढ करता हे । अिसमे वह अेक प्रकारका आनन्द अनुभव करता हे । अुमे लगता हे कि जीवनमे अेक आधार मिल गया हे । कामनिक, पुरुषार्थहीन, अज्ञानी और भोलेभाले लोगोमे यह बात फैल जाती हे ओर बादमे वे भी अुस अीश्वर-भक्तके पीछे लगते हैं । अिन प्रकार अद्भुत शक्ति और सामर्थ्यके भ्रमके कारण अुस साधुका महत्त्व बढने लगता है । लोग अुमके तरह-तरहके चमत्कारोका वर्णन करने लगते हैं । अुसके भक्तो और अनुयायियोकी सख्या बढती है । अुनमे से कुछ भाविक होते हैं तो कुछ केवल कामनिक होते हैं । कोअी अीश्वरकी कृपाके लिये तो कोअी मरणोत्तर गतिके लिये, कोअी मोक्षके लिये तो कोअी अपनी सामारिक कठिनाधिया दूर करनेके लिये अुसके शिष्य बनते हैं । अिस प्रकार वह अीश्वरकी भक्ति करते-करते सत्पुरुष बनता हे । अुसमे से आगे बढकर वह दिव्य मामर्थ्यवाला, चमत्कारी और साक्षात्कार किया हुआ

वनता है। असीमे असे गुरुपद प्राप्त होता है। जैसे-जैसे लोगोंमें अगुकी कीर्ति बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वह गुरुसे भगवान बनना जाता है। असे श्रीश्वरका अवतार माना जाता है। अगुके भक्त और शिष्य असे जगत्की अुत्पत्ति, स्थिति और लयका कर्त्ता बना देते हैं; अनन्त ब्रह्माण्डका स्वामी बना देते हैं। वे अुसके अद्भुत दिव्य सामर्थ्यका वर्णन करने लगते हैं। जन्मसे पहलेके, जन्म-समयके और अुसके बादके अगुके दिव्य चमत्कारोंका वर्णन किया जाता है। अुसके विषयमें दिव्य कथाये रची जाती हैं। परन्तु परमेश्वरका वह अवतार कभी कहता नहीं कि ये सब दिव्य चमत्कार और दिव्य कथाये झूठी हैं। अुलटे, अैसे चमत्कार और कथाये सबत्र फैल जाय, अिसके लिये वह अुन्हे प्रोत्साहन देता है। प्रत्येक साधुके चरित्रको अुसके भक्त चमत्कारोंसे भर देते हैं। अैसा करनेमें अुन्हे भक्ति, श्रद्धा, आनन्द और कृतकृत्यताका अनुभव होता है। यह प्रत्येक साधुके विषयमें, कमसे कम गुरु कहलानेवाले साधुके विषयमें निश्चित रूपसे जाननेको मिलता है। समाजमें हर जगह यही समझा जाता है कि चमत्कार ही साधु और सत्पुरुषकी सच्ची शक्ति और सच्चा लक्षण है। परन्तु अिन सबका कारण श्रीश्वर-भक्ति या किसीका दिव्य सामर्थ्य नहीं होता; अिसका कारण होती है लोगोकी कामना, स्वार्थ, अनृप्ति, पुरुषार्थहीनता, अज्ञान, भोलापन, भक्तिकी गलत कल्पना, साधु कहलानेवालोका दभ, अुनमें सत्योपासनाका अभाव, अपने विषयमें अुनका अज्ञान और गुरुपदके कारण प्राप्त होनेवाले अैश्वर्य और प्रतिष्ठाका लोभ। अिन दोषोंके आधार पर ही कुछ सम्प्रदायोंका निर्माण होता है और वे चलते हैं।

वैदिक मंत्रोंके सामर्थ्यसे मूर्तिमें देवत्व और दिव्यता अुत्पन्न होती है, अिस लोकमान्यताके कारण अथवा अुस पर जिन लोगोका निर्वाह होता है अुनके लोभके कारण समाजमें जितना भ्रम और दभ पैदा होता है और जितने हानिकारक परिणाम अुत्पन्न होते हैं, अुनसे अधिक भ्रम और दभ अिस श्रद्धाके कारण पैदा होते हैं कि नाम-स्मरणसे श्रीश्वर सन्तुष्ट होकर दर्शन देते हैं, जिसे श्रीश्वर-ज्ञान और दर्शन हुआ है अुस साधुकी दिव्य शक्तिसे चाहे जैसे चमत्कार हो सकते हैं और अुसमें दिव्य सामर्थ्य होता है। अिस श्रद्धाके समाज पर अधिक बुरे परिणाम हुअे हैं और आज भी होते हैं। वैदिक मंत्रोंके प्रणेता

और जाता ब्राह्मण अधिकसे अधिक अपनेको भूदेव कहलवाते ये और यह कहते तथा कहलवाते ये कि मूर्तिमें परमेश्वरी सत्त्व है। अुनके लोभ और महत्त्वाकाक्षाकी अेक मर्यादा होनी थी। परन्तु नाम-स्मरणमें अीश्वरको अपना बनानेवाले साधु या गुरु स्वयं ही अीश्वर बन जाते हैं और अपनेको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके नायक कहलवाने लगते हैं। ब्राह्मण कभी अपने ब्राह्मणत्व पर धनी या अैश्वर्यवान नहीं बने थे, ब्राह्मणत्वके बल पर दूसरोको फसा कर वे कभी दुराचारी नहीं बने थे। परन्तु अीश्वरके नाम पर अीश्वर बननेवाले साधु अैश्वर्यवान होते हैं और दुराचारी भी होते हैं तथा अपनी गादियोंकी स्थापना करके अैश्वर्य, दुराचरण और ममाजमें भोलेपन व अज्ञानकी परंपरा जारी रखनेमें कारण बनते हैं।

हमारे समाजमें आज तक अीश्वरके अनेक अवतार हो चुके हैं, फिर भी हमारे दैन्य, अज्ञान और दुर्गुणोंका नाश नहीं हुआ। हममें पुरुषार्थ या कर्तृत्व नहीं आया। अिस परसे कहा जा सकता है कि अेक ओर यदि नैदिक मंत्रोंकी अपेक्षा नाममंत्रका परिणाम ममाज पर थोडा अच्छा हुआ हो, तो भी दूसरी ओर भोली भावुकतासे हमारा नुकसान ही हुआ है। अीश्वर-ज्ञान, साधुता और सात्त्विकतामें मनुष्यका अहकार नष्ट होता है, मनुष्य पवित्र और निस्वार्थ बनता है और मनुष्यमानका सेवक बनकर सबके साथ नम्रताका व्यवहार करता है—अैसा कहकर अेक ओर हम ज्ञान, सात्त्विकता और साधुताकी महिमा गाते हैं और दूसरी ओर अपनेको ज्ञानी, साधु और सात्त्विक कहनेवाले लोग स्वयं अीश्वर बनते हैं, अैश्वर्यवान बनते हैं, लोगोंमें मान-प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त करते हैं और अपनेको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तन-मनसे अीश्वरकी भक्ति करनेवाले, अुसके सामने नम्र रहनेवाले कुछ ही समय बाद अीश्वर कैसे बन जाते हैं और अीश्वर कहलानेमें जुन्हे शका या मकोच क्यों नहीं होता, अिसकी हमें कल्पना भी नहीं आती। अीश्वरको किसीने जाना है या नहीं, अुसी तरह कोअी अुमें कभी जान सकेगा या नहीं, अितना ही नहीं, कोअी जाना जा सकने लायक अीश्वर-रूपी तत्त्व है भी या नहीं—अिस तरहकी अेकसे अेक जबर-दस्त शकायें अीश्वरके विषयमें रहते हुआं भी अपनेको अीश्वर कहलवाकर श्रेष्ठता प्राप्त करनेमें, लोगों पर वैसी छाप डालनेमें और लोगोंकी पूजा स्वीकार करनेमें मनुष्यको थोडी भी शका, सकोच और भय न हो यह

बड़े आश्चर्यकी बात है। जिसमें जरा भी सदेह नहीं कि मानवताकी दृष्टिमें यह वस्तु निरा भ्रम और दम निर्माण करनेवाली है।

चमत्कारके विषयमें हमारी जो श्रद्धा है, वही अिन सब अनर्थोंका कारण है। साधुमें चमत्कार-शक्ति न होने पर भी अुसके पीछे पडने-वाले किसी कामनिक भक्तकी कामना काकतालीय न्यायसे कभी पूरी हो गयी हो, तो अुसका श्रेय वह भक्त अुस साधुके अद्भुत सामर्थ्यको देता है। परन्तु जिसमें चमत्कार क्या है, अिमकी ओर किसीका व्यान ही नहीं जाता। अुसका कार्य-कारणभाव क्या है, अुसमें सत्य कितना है, भ्रम कितना है, काकतालीय न्याय कितना है, वास्तवमें किसी अचिन्त्य कारणसे कोअी घटना हो गयी हो और वह चमत्कार जैसी लगती हो तो अुसका कारण क्या है, वह कारण सदैव हमारे हाथमें रह सके अैसा कोअी साधन है या नहीं, हो तो कौनसा है और अुसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अद्भुत या चमत्कारी लगनेवाली घटनाके साथ सृष्टिकी या अपनी किमी अज्ञात शक्ति अथवा नियमका सवध है या नहीं — अिन सब बातोंका साधु या भक्त किमीने भी कभी विचार नहीं किया होता। वह साधु समझता है कि लोगोको मेरे विषयमें होनेवाले चमत्कारके भ्रमके कारण मैंने गुरुपद और अन्तमें अीश्वर-पद प्राप्त किया और अुससे मैं कृतार्थ हो गया, और भोलेभाले भक्तों द्वारा अुसे दिये हुअे अीश्वर-पदके कारण, भक्तों द्वारा अुस पर किये गये हिण्णोटिज्मके कारण, वह अपनी साधक दगाको भूल जाता है, भ्रममें पड जाता और फस जाता है, अैसा विवेककी दृष्टिसे कहना पडता है। अुसने मानवताका खयाल रखा होता और अपनी साधक अवस्थामें वह यदि सावधान रहा होता, तो शायद अपने जीवनमें कुछ चमत्कार जैसा लगने पर अुसके कार्य-कारणभावकी अुसने खोज की होती। प्रत्येक साधकने अैसा प्रयत्न किया होता, तो अीश्वर-दर्शन, अीश्वर-अवतार और चमत्कारके भ्रम पर हमारे देगमें अनेक सम्प्रदायोकी स्थापना न हुअी होती। अिस सब परसे अैसा लगता है कि कोअी गूढ लगनेवाली वस्तुके विषयमें खोज करनेकी अपेक्षा, अुसकी सत्यासत्यताकी जाच करनेकी अपेक्षा, कोअी भी महान पद प्राप्त करके अुसे बनाये रखनेकी ओर ही अीश्वर-प्राप्तिके मार्ग पर लगनेवाले लोगोकी प्रवृत्ति थी। जैसा कि अूपर कहा गया है, कामनिक लोग प्राचीन कालसे चली आअी परम्परागत

श्रद्धाका आधार लेकर श्रीश्वर-भक्तके पीछे लगते हैं और खुसीको देवता बना देते हैं। जिसलिये हमारे देशमें देवता बनना तो आसान है, परन्तु मनुष्य बनना, मानवता प्राप्त करना, मानवीय सद्गुणोंसे सम्पन्न होना कठिन है, क्योंकि लोगोंको भी मानवताकी अपेक्षा अपनी कामना पूर्ण करनेवाले श्रीश्वरकी ही ज्यादा आवश्यकता है। जिस मनुष्यमें हमारी कामना पूर्ण करनेका नामर्थ्य होना है, वह हमें वन्दनीय लगता है। इसका कारण यह है कि मदाचरणकी अपेक्षा शक्ति पर हमारी श्रद्धा अधिक होती है। जिसलिये प्रकरणके आरम्भमें मैंने कहा है कि केवल शीलवान या मज्जनकी बर्तने बड़ी सहिष्णुता और शान्तिको देखकर हमें चमत्कार नहीं लगता। परन्तु किमीकी शक्तमें कोई रोगी अच्छा हो जाय, बिना पुत्रवालोंके पुत्र हो जाय, नुकदमें जीत हो जाय, विवाह हो जाय या अन्य किसी कठिनायी अथवा पाटका निवारण होने जैसा लगे, तो जैसे चमत्कार परने हमें जुने दिव्य नामर्थ्यवाला मानते हैं और खुसके पीछे लगते हैं।

हमारे देशमें जब कभी देवी चमत्कार हुआ है, तब उनके शास्त्रीय और मानसिक कारण खोजनेकी बात किमीको जरा भी नहीं सूझी, न आज ही सूझती है। कारणके बिना कार्य नहीं होता, यह जानते हुआ भी कोई कारणकी खोज नहीं करता। वक्तिक प्रत्येक गूढ मालूम होनेवाली घटनाको श्रीश्वरीय कर्तृत्व या चमत्कार जैसे नाम देकर अपना महत्त्व और लोगोंका भोलापन ही बढ़ाया गया है। जिस सबके फलस्वरूप लोगोंका अज्ञान बढ़ा है और मजबूत बना है। कुछ श्रीश्वर बने हुआ महन्त, सगप्रदाय-प्रवर्तक और गादीधारी दभी बन गये हैं। अपनी महत्त्वाकांक्षा अथवा लोगोंकी भ्रामक कल्पना और भोली श्रद्धाकी वजहमें प्राप्त श्रीश्वरत्वमें अन्होंने मानवताको और साधकको शोभा न देनेवाले कार्य किये हैं। दभी बन जानेके बाद अन्होंने अपने श्रीश्वरत्वका जाल फैलाया है। अन्होंने अपने भक्तोंकी ओरसे श्रीश्वरीय ईश्वर्य प्राप्त किया है और अपनी निर्विकारता तथा अलिप्तता मिद्ध करनेके लिये स्वैराचार और स्वच्छन्दताको अपनाकर वे वाममार्गी बन गये हैं। साधक दशामें सुप्त बनी हुआ अुनकी वासनाये, अिच्छाये और आकांक्षाये अनुकूल स्थिति प्राप्त होते ही जाग्रत हो कर अपना मार्ग निकालने लगी, और जिसके लिये जैसे लोगोंने अलिप्तता और निर्विकारताका अेक स्वतंत्र तत्त्वज्ञान ही रच डाला। आत्मा प्रकृतिके सारे व्यवहारोंसे

अल्प और मुक्त है—अस तात्त्विक सिद्धान्तके आधार पर अन्होंने स्वच्छन्दता चलायी है। भारतके कितने ही भक्तिमार्गी और वेदान्ती साधकोका इतिहास देखे तो उनसे अनेक अस प्रकार दुर्गतिके मार्ग पर लगे हुअे पाये जायेगे। अुसके कारण है अीश्वर-दर्शन और चमत्कार विषयक भ्रान्त कल्पना, सदाचारकी अपेक्षा शक्ति या चमत्कार पर सामान्य लोगोकी श्रद्धा तथा लोगोकी लाचार और निराधार स्थिति। धार्मिक ग्रथोने अस श्रद्धाको बढ़ाया है।

अीश्वर-भक्तिके मार्ग पर प्रामाणिकतासे लगे हुअे और टिके हुअे जो लोग है, उनसे कमीको भी दोपी ठहरानेका मेग हेतु नहीं है। कितने ही साधु-सन्तो और अीश्वर-भक्तोने अपना जीवन अत्यन्त पवित्रता और निष्ठासे बिता कर ससारसे धर्म और नीतिकी वृद्धि की है। शील और चारित्र्यकी रक्षाके लिये अन्होंने बहुत कष्ट अुठारा है, भक्ति, नीति और सदाचारका दुनियामे प्रचार किया है। वे सचमुच धन्य है। असमे कोअी शका नहीं कि अन्होंने अपने मानव-जीवनको सार्थक बनाया है। हम सब अुन महापुरुषोके वड़े ऋणी है। अुनकी वजहसे दुनियामे किसी हद तक नीति और धर्म टिके हुअे है। अुन्हीके कारण जगत्मे सत्यका अस्तित्व है। अुन्हे हम भक्तिपूर्वक शतशः प्रणाम करते है। परन्तु अैसे पुण्यात्मा पुरुषोको छोडकर सारे समाजका और हमारी भक्ति, अीश्वर-दर्शन, चमत्कार आदिसे सबंध रखनेवाली कल्पनाओका विचार करे, तो अुस परसे यही दिखायी देगा कि हम नीतिकी अपेक्षा शक्तिको अधिक महत्त्व देते है। शील, सदाचार और भक्तिको छोडकर हम चमत्कारमे फस जाते है। गूढ मालूम होनेवाली बातोकी खोज और ज्ञानकी अपेक्षा दिव्य कल्पनासे रमे रहना हमे अधिक प्रिय लगता है। धर्मकी अपेक्षा धर्मके नाम पर निर्माण किये हुअे रसोमे हमारी अधिक रुचि होती है। सत्यकी अपेक्षा काल्पनिक बातें हमे अधिक आनन्दप्रद मालूम होती है। ज्ञानकी अपेक्षा भोलापन हमे ज्यादा अच्छा लगता है। अैसा न होता तो हमारे भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्गमे भोलापन और भ्रष्टता कैसे दाखिल हुअी होती? दभ कहासे आया होता? परन्तु हमसे शोध करने और गुण-दोषको परखनेकी वृत्ति नहीं है, शुद्ध नीति-निष्ठा नहीं है। अिन सबका परिणाम हमारे भक्तिमार्ग और ज्ञानमार्ग पर हुआ है।

चमत्कारके विषयमें हम केवल श्रद्धालु न रहकर शोधक बने होते, तो भुमके सत्यासत्यका निर्णय आज तक हो चुका होता और भुसके बाद भोलेपनसे भुसके पीछे पडनेका किमीके लिये कारण न रह जाता। श्रीश्वरके दर्शन और मनुष्यरूपमें भुमके अवतारके वारेमें हमने विवेक और तात्त्विक दृष्टिमें विचार किया होता, तो भुनमें मवध गवनेवाले सारे भ्रम कभीके जुट गये होते। फिर निर्विकारता और अलिप्तताके गलत और झूठे आदर्श निर्माण होनेकी गुजाबिद्य न रही होती। जात्मा, ब्रह्म और मोक्ष सबधी परम्परागत कल्पनाकी हमने परीक्षा की होती, तो आज भुनके विषयमें कोजी गूढता न रह जाती, और मानव-जीवनकी सार्थकता किममें है, जिस मुख्य वस्तुको समझकर भुमके लिये आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक योग्यता तथा पुरुषार्थ हमने बढ़ाया होता, तो समाजकी आजकी मूर्खता-भरी मान्यताओं, अपनी दैनिक आवश्यकताये पूरी करनेकी हमारी पगुता और असमर्थता भी कभीकी नष्ट हो गयी होती।

१०

श्रीश्वरेच्छा और प्रारब्ध

मनुष्य यथामभव दुःखको टालकर सुख प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है। परन्तु जब भुसे यह सभव नही मालूम होता, तब वह दुःखको कम करनेका और वह भी सभव न हो तो कमसे कम दुःखको भूलनेका प्रयत्न करता है। दुःखद स्थितिमें से मनको निकाल कर स्मृति, तर्क और कल्पना द्वारा पीछेकी या आगेकी — अिहलोककी या परलोककी — किसी कल्पनाके साथ कममें कम मनसे ही सबव जोडे विना भुसे अच्छा नही लगता। दुःखी मनुष्य भूतकालके अपने सुखोका दूसरोके मामने वर्णन करते या दूसरोको भुनका स्मरण कराते पाये जाते हैं। कोअी भावी सुखकी कल्पना करके, कोअी श्रीश्वरेच्छाको मान देनेका प्रयत्न करके, कोअी यह मानकर कि श्रीश्वर परीक्षा कर रहा है, कोअी 'ये दिन भी बीत जायेगे' जिस प्रकार कालचक्रके नियमका आधार लेकर,

कोओी अिस तत्त्व पर श्रद्धा रखकर कि सकटमे ही सद्गुणो और चरित्रकी वृद्धि होती है, और कोओी प्रारब्ध-वादका आश्रय लेकर — अिस तरह किसी न किसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पर आये हुअे दु खको सौम्य बनानेका अथवा कमसे कम अुसे भूलनेका प्रयत्न करता है। दु खमे आगे-पीछेके सुखकी कल्पना या आशा किये बिना स्थिर रहना मनुष्यके लिअे सभव नही है। भूतकालके स्मरणसे या भविष्यकी आशासे, किसी भी जरियेसे, सुखका आनन्द भोगे बिना मनुष्य रह नही सकता। दु खमे भी यथासभव अधिकसे अधिक समय सुखमय कल्पनाओमे बितानेका वह प्रयत्न करता है। दु खका वर्णन करके भी दु खका भार हलका होता है। अिसीलिअे मनुष्य बार-बार अुसका वर्णन करता है। यह सच है कि अुसका प्रयत्न दु खको किसी भी तरह हलका करनेका होता है। गरीबीसे त्रस्त, अन्यायसे दबे हुअे, व्याधियोसे पीडित, आपत्ति, चिन्ता और बुढापेसे घिरे हुअे और ससारके तापत्रयसे जले हुअे — सभी लोग दु खको भूलना चाहते है। अिस हेतुसे कोओी अुसी स्थितिमे स्वच्छन्दी बनकर कुमार्गसि लग जाते है, कोओी व्यसनो द्वारा अपने दु खको भूलनेके प्रयत्नमे अधिक दु खी बनते है, कोओी कामनिक क्रियाकाण्डकी दिगामे मुडते है, तो कोओी साधु-वैरागियोके पीछे लगकर रसायन-विद्या सिद्ध करनेके जालमे फस जाते है और अपना सर्वस्व नष्ट कर देते है। और कोओी 'ही, हू' जैसे जपके भ्रममे पड जाते है।

हमारे समाजमे मनुष्यके लिअे अपनी अुचित आवश्यकताये और अिच्छाये पूरी करनेके प्रामाणिक मार्ग बहुत ही कम होनेके कारण अथवा दु खके दिन किसी तरह सहनशीलतासे काट देना ही अवन्तिके कारण कुछ अवसरो पर धर्म माना गया होनेके कारण और धर्मका बल समाजकी स्थिति सुधारनेके लिअे जिस पुरुषार्थ और जिन सद्गुणोकी आवश्यकता है, अुनकी वृद्धि होनेके वजाय हममे अकर्तृत्व और पगुताकी ही वृद्धि होती गयी है। हमारे समाजमे दुर्वल, असहाय और पंगु मनुष्योमे ही जो विशेष धार्मिकता देखी जाती है, अुसका यही कारण है। स्त्रियोमे और अुनमे भी वैधव्यके कारण जिनका सवंध दु खो और मुसीबतोके साथ सदा जुडा रहता है अैसी स्त्रियोमे जो विशेष धार्मिकता पाओी जाती है, अुसका भी यही कारण है। अिहलोकमे सुखप्राप्ति न होनेके कारण निराश होकर परलोकके सुखकी आशामे

चाहे जैसे धार्मिक व्रतोंका पालन करते रहनेके सिवा जहाँ दुःखको भूलनेका दूसरा रास्ता ही धर्म या समाजने नहीं रहने दिया, वहाँ अभागिनी विधवा और करे भी क्या? हमारी श्रीश्वर-भक्ति प्रायः सासारिक दुःखों और कठिनायियोंमें ही निर्माण हुई मालूम होती है। सुखकी निराशा और व्यावहारिक दुर्बलतामें उत्पन्न हुआ वैराग्य श्रीश्वर-भक्तिके कारण मान-प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगनेके बाद—अनुकूल परिस्थिति पैदा होनेके बाद—यदि सुख-सुविधाओं और भोग-विलासके जीवनका रूप ले ले तो इसमें क्या आश्चर्य है? जिस श्रीश्वर-भक्तिके साथ ज्ञान, जिज्ञासा और निष्ठाका मेल नहीं है, वह भक्ति अन्त तक फ़िय आधार पर टिकी रह सकती है? अमलिके धार्मिकताके नाम पर हमारे समाजमें अनेक व्रतों और उपवासोंकी परम्परा चली आती है, फिर भी उससे हममें मयम, त्याग, अद्वारता, दया आदि धर्म-भावनायें बढ़ी नहीं। जन्मके कारण व्यक्तिके जीवनमें प्रत्यक्ष सतोष और शान्ति नहीं दिखायी देती। 'क्योंकि भाविकोंके अममयके चित्तकी परीक्षा करनेसे पता चलता है कि जिन व्रतों और धार्मिक कर्मकाण्डके पीछे अहलोक अथवा परलोककी भोगेच्छा और सुखेच्छा ही रहती है।

सच तो यह है कि सासारिक सुखकी अिच्छा ही जिनके मनमें रहती है, परन्तु अमकी प्राप्तिका अुचित्त मार्ग न मिलनेके कारण जो श्रीश्वर-भक्तिकी ओर मुड़ते हैं, वे अनुकूलता प्राप्त होने पर सुखकी आशासे सहज ही दभी बन जाते हैं। सासारिक दुःखोंका नाश करनेके लिये आवश्यक अुचित्त मार्गका अभाव, श्रीश्वर-भक्तिसे होनेवाले दुःखनाशके, भक्तिके और अुसकी वजहमें प्राप्त होनेवाले आनन्दकी अतिशयताके काल्पनिक वर्णन, गृहस्थाश्रमी मज्जनकी अपेक्षा निवृत्ति-परायण व्यक्तिको समाजमें मिलनेवाली प्रतिष्ठा जादि अनेक कारणोंसे अँक और अज्ञान, भोलापन और दूसरी ओर दभ, कपट, धूर्तता आदि दोष और दुर्गुण समाजमें बढ़ते गये हैं। अुचित्त आवश्यकतायें पूरी करनेके लिये आवश्यक अुचित्त मार्ग और अुद्योग-धधे समाजमें अुपलब्ध हों, तो लोगोंमें सद्गुणों और पुरुषार्थका सहज ही विकास होता है। इसके अभावमें बूठे धार्मिक कर्मकाण्ड, भ्रामक और कामनिक भक्ति, भीतरमें भोगेच्छा और सुखेच्छावाला वैराग्य, दभ, धूर्तता आदिकी ही वृद्धि समाजमें होती है। अुद्योगी और पुरुषार्थी समाजमें

परस्पर द्वेष और मत्सर अधिक नहीं होता। दूसरेकी सुखमय स्थिति हम प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु वह जब प्राप्त नहीं होती अथवा उसे प्राप्त करना संभव नहीं होता, तब उसके लिये हमारे मनमें द्वेष पैदा होता है। परन्तु अुद्यम और प्रयत्नसे हम भी सुखी हो सकते हैं, यह विश्वास रखने जैसी परिस्थितिमें द्वेष पैदा नहीं होता। जिस समाजमें सुखी बननेके मार्ग ही खुले नहीं होते, धार्मिक, सामाजिक आदि मान्यताओंके कारण ऐसी बातों पर प्रतिबंध लगा होता है, वही परस्पर द्वेष और मत्सर अधिक दिखायी देता है। उसी समाजमें दूसरोका सुख देखकर अधिष्ठा करनेकी वृत्ति बहुत बढ़ी हुयी होती है। ये सब बातें हमारी अवर्तनके कारण हैं और इसीलिये आज तक अनेक प्रकारसे हमारी अवर्तन होती आयी है। इस पर विचार करके हमें इस स्थितिको बदलनेका प्रयत्न करना चाहिये। प्रामाणिक रूपमें अुपयोगी कार्य और परिश्रम करने पर प्रत्येक मनुष्यकी अुचित आवश्यकताये और अिच्छाये पूरी हो सके, ऐसी व्यवस्था समाजमें पैदा करनेका हमें प्रयत्न करना चाहिये। अुद्यम करके सुखी होनेमें बाधक बननेवाली धार्मिक और सामाजिक कल्पनाओं तथा रीति-रिवाजोंका हमें त्याग कर देना चाहिये। इसके बिना आज धर्मके नाम पर जो पाखण्ड, भक्तिके नाम पर जो अकर्तृत्व और पगुता, अीश्वरके नाम पर जो दभ तथा सयमके निमित्तसे जो कामना और अतृप्ति आदि दुर्गुणोंकी वृद्धि हमारे समाजमें हुयी है अुसका नाश नहीं होगा। और समाज इस दुर्गतिसे बाहर नहीं निकल सकेगा। कैसे भी क्रियाकाण्डको हम धर्म, परावलम्बनको भक्ति और श्रद्धा, अपात्रताको वैराग्य और दुर्बलताको निवृत्ति समझ लेते हैं। यह सारी परिस्थिति बदलनी चाहिये। ये सारे दोष हमें अपने भीतरसे निकाल देने चाहिये। हमें दृढतापूर्वक मानना चाहिये कि धर्म मनुष्यको कभी पगु न बनाकर समर्थ बनाता है, अीश्वर-निष्ठा अुसमें दुर्बलता अुत्पन्न न करके बल अुत्पन्न करती है, और सयम तथा वैराग्यसे दीनता या कामनाकी वृद्धि न होकर मनुष्य स्वाधीन बनता है तथा शान्ति और प्रसन्नताका अनुभव करता है। अतः यह माननेमें कोई हर्ज नहीं कि जहां धर्म, भक्ति, सयम, वैराग्य आदिके अिससे अुलटे परिणाम आये मालूम हो, वहां वास्तवमें धर्म, भक्ति, सयम, वैराग्य नहीं बल्कि अज्ञान, भ्रम, दुर्बलता और दभ ही होना चाहिये।

‘औश्वरेच्छा’, ‘प्रारब्ध’ आदि वाते तत्त्वत मत्य हैं या नही, अिमकी निश्चित शोध अभी तक हुआ नही ह, और आगे भी कभी होगी या नही अिम विषयमे गका ही हे। परन्तु अिन शब्दोका अुपयोग मनुष्य कव करता हे, कैसे अवमर पग करता है और किस प्रकार करता हे, तथा अिन गब्दोमे या अिस प्रकारकी कल्पना, भावना, श्रद्धा आर मान्यतासे वह क्या प्राप्त करना चाहता है, अिसकी जाच करे तो पता चल सकता है कि

औश्वरेच्छा और
प्रारब्धकी कल्पना-
ओका सामाजिक
स्थितिसे सबध

अुस अुस अवसर पर सामान्यत अुमकी मनोवृत्ति कैमी होती ह। जब शक्तिके वाहर दीर्घ प्रयत्न करने पर भी मनके विरुद्ध अनिष्ट परिणाम आते हैं, तब अवसर ओर प्रयत्नकी छोटी-बडी सारी तफसीलो और प्रकारो पर वार-वार ध्यान देने आर विचार करने पर भी अमफलताके कारण समझमे नही आते ओर मन व्याकुल बना रहता हे। अैमी हताशा और निरुत्साहपूर्ण मनोदशामे ‘औश्वरेच्छा’ ओर ‘प्रारब्ध’ की कल्पनाये मनुष्यको सूझती है। अनिष्ट परिणाम आने पर ‘औश्वरकी अिच्छा अैमी ही थी’, ‘प्रारब्ध ही अैसा था’ अिन कल्पनाओसे मनको यह ममझा लेनेके वाद कि यह परिणाम टल ही नही सकता था, मनुष्यका दु ख या असतोप कुछ हद तक हलका होता है। अपने ओर दूसरे लोगोके जीवनकी अैसी असफलताके अवमर पर ‘औश्वरेच्छा’ और ‘प्रारब्ध’ की कल्पनाओके कारण हताश और दु खी मनको जो आधार, आशवासन और धैर्य मिलता हे, अुस परसे अिन कल्पनाओको सिद्धान्तका स्वरूप प्राप्त हुआ है। दु खी और निराग मन शान्त होनेके लिअे किसी महान वस्तुका आधार खोजता है। ‘औश्वरेच्छा’ और ‘प्रारब्ध’ की कल्पनाये यदि मनुष्यको किमी अनुभवके वाद सूझी हो, तो भी निराशाकी स्थितिमे ही मनुष्य अधिकतर अुनका अुपयोग करता आया हे। सुख-मपत्तिमे या वैभवमे अिन कल्पनाओका श्रद्धापूर्वक स्मरण करके औश्वरके प्रति कृतज्ञताका भाव और अपने भीतर निरहकारताका भाव वढानेमे शायद ही कभी अिनका अुपयोग किया जाता हे।

प्रकृतिके स्वाभाविक स्थूल और सूक्ष्म वर्मों तथा शक्तियों, मनुष्यो-पयोगी कलाओ, विद्याओ, ज्ञान तथा मनुष्य-मनुष्यके बीच अचित्त सहकार,

प्रेम, सद्भावना, सद्गुण आदि अनेक बातों पर मानव-जीवन चलना है। जो मानव-समूह प्रकृतिके स्वाभाविक धर्मों और गणितयोंको अपने अनकृष्ट बनाकर, उपयुक्त कलाओं और विज्ञानोंका प्रिकाम करके तथा परस्पर पालनेके नियम, व्यवहार आदि सबके लिये मुखदायी हो अंगी समाज-रचना करके चलता है, तथा जो मानव-समूह किसी अनादिके मालूम होने ही प्राकृतिक धर्मोंकी विशेष सूक्ष्म खोज करके और अपनी समाज-रचनामें, सामाजिक रीति-रिवाजोंमें तथा धार्मिक कल्पनाओं और श्रद्धामें योग्य परिवर्तन करके उस अनिष्टका नाश करनेका प्रयत्न करता है, उसे मुखप्राप्तिके लिये, दुखनाशके लिये या दुखको भूलनेके लिये अश्वर, पारलौकिक कल्पनाओं पर आवार रखनेवाले धर्म, अश्वरेच्छा, प्रारब्ध आदिका आधार प्राय नहीं लेना पड़ता। जिस समाजमें अपनी अुचित आवश्यकतायें और अिच्छायें प्रामाणिक मार्गसे पूर्ण करनेकी जितनी अधिक अजब्यता होगी, दुखका नाश करनेके आवश्यक भौतिक साधनोंका जितना अधिक अभाव होगा, परस्पर सहायता करनेकी वृत्ति जितनी कम हांगी और आसानीमें दुखका नाश करनेके लिये सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज तथा धर्मकी मान्यतायें जितनी अधिक प्रतिबन्धक होगी, उस समाजमें 'अश्वरेच्छा', 'प्रारब्ध' आदि कल्पनाओंका अुपयोग करके दुख मिटानेके प्रयत्न भी अुतने ही अधिक होंगे। दूसरे पहलूसे विचार करने पर लगभग निश्चित रूपमें ऐसा लगता है कि मनुष्यने अपनी बुद्धि चाहे जितनी विकसित की हो और समाज-रचना चाहे जितनी अुत्तम बनायी हो, तो भी यह संभव नहीं मालूम होता कि मानव-जातिके सारे दुखोंका अन्त आ जायगा। किन्तु ही दुख मनुष्यको विवेक, सहिष्णुता, ज्ञान, समय आदिसे और अन्तमें 'अश्वरेच्छा' तथा 'प्रारब्ध' की कल्पनासे ही शान्त करने होंगे। भौतिक शास्त्रमें और समाज-रचना करनेमें मनुष्यके आजकी अपेक्षा अनेक गुना बुद्धिमान बन जाने पर 'अश्वरेच्छा' और 'प्रारब्ध' शब्दोंका, अिन कल्पनाओंका कदाचित् नाश हो जाय, परन्तु फिर भी कुछ दुखोंमें अुसे विवेक, ज्ञान और सहिष्णुताका अुपयोग करके अपना मन शान्त करना पड़ेगा, तो कुछ अटल और असह्य दुखोंको अुस अुस अवसर पर किसी कल्पना, श्रद्धा अथवा अदृश्य तत्त्व पर या भावी पीढीके सुखकी आशा पर विश्वास रखकर हलका करना या भूलना पड़ेगा। क्योंकि अमर्यादित विश्वकी

तुलनामें, अुसकी शक्तिकी अपारता और सूक्ष्मताकी तुलनामें, मानवकी कितनी ही विकसित शक्ति और वृद्धि भी आखिर मर्यादित और अपूर्ण ही रहेगी। अुसके ज्ञानकी अपेक्षा अुसका अज्ञान ही सदा अपार रहनवाला है। असा होते हुअे भी अपने दैनिक जीवनको यथासभव सुविधापूर्ण, सुखद और दुःखरहित बनाना कुछ हद तक मनुष्यके हार्थमें है। अुसमें भी अमफलता या निराशाके अवसर अुपस्थित होने पर चित्तको शान्त करनेके लिये औश्वरेच्छा और प्रारब्धकी कल्पनाका सहारा लिया जाय तो कोअी दोष नहीं है। प्रयत्नवादी मनुष्य भी प्रयत्नके अन्तमें मफलता न मिलने पर अिन कल्पनाओका आधार लेकर अपने चित्तको शान्त करनेका प्रयत्न करता है। परन्तु वही मनुष्य अुस शान्त मन स्थितिमें आगेका अुपाय भी खोजने लगना है। किमी समय अुसे अुपाय मिल जाता है, किमी समय नहीं भी मिलता। अुपाय न मिलने पर भी अुस शान्त मन स्थितिमें अुसे विवेक सूझता है और वह स्थिर बनता है, जब कि जड और पुरुषार्थहीन मनुष्य अपनी जडता और पुरुषार्थहीनताके कारण अुत्पन्न हुअे दुःखके मौके पर औश्वरेच्छा और प्रारब्ध पर रही अपनी श्रद्धाका आधार लेकर पहलेमें अधिक जड और पुरुषार्थहीन बनता जाता है। प्रयत्नवादी मनुष्यको बार-बार अिस कल्पनाका अुपयोग नहीं करना पडता, परन्तु जड, पुरुषार्थहीन और प्रयत्नहीन मनुष्यका तो माग जीवन ही अिस कल्पनाके आधार पर चलता है। जीवनमें किमी विशेष अवसर पर अुपयोगमें ली जाने लायक वस्तुका यदि रोज-रोज अुपयोग करना पडे, कभी-कभी ली जाने लायक दवा या अिजेकशनका प्रतिदिन अुपयोग करना पडे तो अुसे क्या कहा जायगा ? अुसी प्रकार जिग समाजमें मामान्य जनताको ममय-ममय पर किमी भी कल्पनाका अुपयोग करके अुसके आधार पर अपना कठिन जीवन बिताना पडता ही और अुसे अुपायमें अपना दुःख भूटना पडता ही, अुस समाजके विषयमें क्या ममज्ञा जाय ? म्वास्थ्यकी दृष्टिमें विचार करने पर लगता है कि कोअी मनुष्य जितनी नीरोगता नले मिट्ट न कर पाये कि दवाओका अुपयोग अुसे कभी करना ही न पडे, फिर भी अितनी नीरोगता तो अुसे प्राप्त करनी ही चाहिये कि दवाओका अुपयोग जीवनमें कममें कम करना पडे। यही नियम हमें मानवीय दुःखों और औश्वरेच्छा, प्रारब्ध आदि कल्पनाओसे अुनका शमन करनेके विषयमें जानमें राना चाहिये।

‘जीव्यरेच्छा या प्रारब्धानुसार मत्र कुछ होगा ह’, ‘जिन्गी दो दिनकी है’, ‘किमीकी आजा रगना धर्य ह’, ‘दुनियामे कोभी किमीका नहीं’, ‘ये दिन भी चले जायगे’, ‘जरीर रोगदा भणार है’, ‘मौत किमीकी टलती है?’, ‘जगत् मायाका बाजार ह’ — आदि अद्गार मनष्यके महने प्रगणके अनुसार हृदयपूर्वक निकलते है । जिन अद्गारोमे जान भरा है, अंसा आभास होनेके कारण कोभी कोभी अन्हीजे जीवनका महान सिद्धान्त समझते है आर जान-पूजकर अदागीनतामे जीवन बिगानेका प्रयत्न करते है । परन्तु हमे यह ध्यान रखना चाहिये कि अंसे अद्गार तात्त्विक दृष्टिमे सच्चे हो या न हो, फिर भी अन्हे जीवनके मंत्र बनाकर अुनके अन्सार नित्यका जीवन चलानेका प्रयत्न करना चलन है । निराश और निरुत्साह बने हुअे, व्याधिग्रस्त, गरीबीके दुर्घा, लोगोके छद्म-कपटके शिकार बने हुअे, मौतके किनारे लगे हुअे, किमी न किमी दुःखने भग्न-हृदय बने हुअे तथा जिनका जीवन लगभग अल्पफल सिद्ध हो चुका है अंसे व्यक्तियोंके मुहसे अुस अुस स्थितिमे निकले हुअे अुद्गारोको जीवनका सिद्धान्त मानकर सारे मानव-जीवनके विषयमे राय बनाना और अुने अपनं जीवनका ध्येय ठहराना सर्वथा अनुचित है । अेकागी सत्यको सम्पूर्ण सत्य समझना सदा गलत ही माना जायगा । जिन अुद्गारोके साथ ही मानव-जातिके शुभाकाशी, अुसकी अुत्ततिके विषयमे आशा रखनेवाले, प्रयत्नशील, विवेकी तथा जीवनकी सफलताके विषयमे जिनके हृदयमे धन्यताके भाव अुठते है अंसे जीव्य-निष्ठ और पुरुषार्थी व्यक्तियोंकी मानव-जातिके विषयमे और जगत्के विषयमे प्राप्त अनुभवसे बनी हुअी जो राय है अुनका भी विचार करना जरूरी है । किसी भी वचनको तात्त्विक सिद्धान्तके रूपमे सारी दृष्टियोसे ग्राह्य समझनेके पूर्व वह वचन किसके मुहसे, कौनसे अवसर पर, कैसी मानसिक और बाह्य परिस्थितिमे तथा जीवनके विषयमे कितने गाढ, विशाल अथवा सकुचित अनुभवोके आधार पर निकला है, अिसका हमे विचार करना चाहिये । अैसे वचन किसीके मुहसे क्यो निकले, अिसका कारण भी हमे खोजना चाहिये । अुन वचनोके रूढ बननेके कारणोंकी भी जाच करनी चाहिये । अिस प्रकार मत्र दृष्टियोसे खोज करनेके पश्चात् यदि अुन वचनोकी सम्पूर्ण सत्यता हमारे गले अुतरे, तो ही अुन्हे जीवन-सिद्धान्तके रूपमे

मानना अुचित्त होगा। असा न करके यदि हम अेकागी सरयको ही सम्पूर्ण मत्य समझेगे, तो सभव हे अुससे हममे भ्रामक कल्पनाकी ही वृद्धि होती रहे और ममाज जिस तरह आज तक अवनत हाता आया ह, अुसी तरह आगे भी अवनत हाता रहे।

अिस सारी अवनतिमे और तत्मागवन्धी भवियके भयमे मुस्त हाता हो, तो गलत धार्मिक और सामाजिक कल्पनाये हमे छोड देनी चाहिये।

गलत धार्मिक और सामाजिक कल्पनाओका त्याग

अुचित्त ओर आवश्यक जरूरती व अिच्छाओका विचार करके अुन्हे पूर्ण करनेके लिये आवश्यक पुरुषार्थ, ज्ञान, मद्गुण, विद्याये कलाये आदि हमे प्राप्त करना चाहिये। हमारे दु खोके कारणरूप अज्ञान, मोह, आसक्ति, लोलुपता, भ्रम, दुर्बलता, अमयम, स्वार्थ आदि दोष हमे दूर करने चाहिये। वैराग्यकी झूठी कल्पनामे पडकर सुगमात्रकी हमे त्याज्य नही मानना चाहिये। हमारे मयममे भोगकी अिच्छा नही होनी चाहिये। हमारी श्रीश्वर-भक्तिमे कामना नही, निष्ठा होनी चाहिये। मयमसे स्वभावत हममे मयम-जीलता और मयम-शक्ति वढती रहनी चाहिये। वह हमारा स्वभाव बन जानी चाहिये और अुसके साथ ही हममे गाति और प्रमन्नता पदा होनी चाहिये। जीवनका व्येय हमे भलीभाति समझ लेना चाहिये। सुखप्राप्ति ओर दु खनाशके लिये हमे विवेकयुक्त पुरुषार्थ वढाना चाहिये। वैयक्तिक मुरा और स्वार्थकी कल्पनाका त्याग करके हमे सामुदायिक और व्यापक सुख, लाभ और हितको महत्त्व प्रदान करना चाहिये। जीवन-पर्यन्त मुभीवतै, दु ख, अपमान, गरीबी और विडम्बना महना मिखानेवाले तत्त्वज्ञानको हमे त्याज्य मानना चाहिये।

मनुष्य और सेवाधर्म

हम मानते हैं कि मनुष्य अपने बौद्धिक बलसे जगत्में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। परन्तु यह पूर्णतया सही नहीं है। थोड़ा विचार करनेसे हमारे खयालमें आ सकता है कि श्रेष्ठता असे केवल वात्सल्यका महत्त्व बौद्धिक बलसे प्राप्त नहीं हुयी है; अुसका कारण मनुष्यके अन्य कअी सद्गुण है। बौद्धिक विकासके साथ यदि मनुष्यका मानसिक विकास न हुआ होता, तो अुसमे आजकी मानवता न दिखायी देती, वह अेक बुद्धिमान पशु बन गया होता और बुद्धिकी वृद्धिके साथ अुसमे केवल पशुताकी वृद्धि ही दिखायी देती। मनुष्यमे मानवता अुत्पन्न होनेमें जो सद्गुण और सद्बृत्तिया कारणभूत बनी है, अुनमे सेवावृत्तिका बहुत बडा महत्त्व समझना चाहिये। प्रेम, वात्सल्य, माता-पिताका भाव, कर्णा, मैत्री, परोपकार आदि सारे भावों और भावनाअुका सेवावृत्तिके साथ निकटका सम्बन्ध है। अिस सेवावृत्तिमे से ही सेवाधर्मका अुदय हुआ है। अिस धर्मके ही कारण वात्सल्यका महत्त्व है। मातृ-पितृ-भावका सम्बन्ध वात्सल्यके साथ ही है; अितना ही नहीं, वात्सल्य ही माता-पिताकी सम्पत्ति है और वही अुनकी वास्तविक शक्ति है। अिस वात्सल्यसे ही अुनकी सेवावृत्ति प्रकट होती है। अुस वात्सल्य और अुस सेवावृत्तिके कारण भावी पीढीका पोषण, संगोपन और सवर्धन होता है। वात्सल्यके द्वारा किसी भी माताको स्वय कष्ट, मुसीबते और दुख सहन करके अपने बालकोको सुखी बनानेकी शिक्षा मिलती है। सेवाकी अत्यंत अुत्कट भावना और अुसके अनुरूप कार्य अिस वात्सल्यमे से ही प्रकट होते हैं।

प्रत्येक मनुष्यको सेवाका प्रथम लाभ अुसकी मातासे मिलता है। माताके हृदयके वात्सल्यसे ही अुसकी वृद्धि होती है। पैदा हुआ बालक अपनी मातासे अनेक प्रकारकी सेवा लेते-लेते मनुष्य मातृ-अृण बनता है। अुसका जीवन पूरी तरह माता पर अवलंबित होता है। बाल्यकालमे माताका वात्सल्य और सेवावृत्ति ही अुनके जीवनका मुख्य आधार होती है। अिस दृष्टिसे

वात्सल्यका विचार किया जाय तो हर तरहसे और हर पहलूसे असमर्थ और पगधीन स्थितिमें से निकाल कर माता ही बालकको धीरे-धीरे समर्थ और स्वाधीन बनाती है। अिसके लिये अुमे बालककी हर प्रकारकी सेवा करनी पडती है। रात-दिन अुमे बालककी ओर ही मारा ध्यान लगाना पडता है। यह मत्र वात्सल्यके बिना नहीं हो सकता। प्रेमके बिना वात्सल्य नहीं टिक सकता। और अुत्कट भावनाके बिना प्रेम नहीं टिक सकता। अिस अुत्कटता, प्रेम, सेवावृत्ति और वात्सल्यको यदि मातासे अलग कर ले, तो मातृत्वके रूपमें अुमके पास बाकी क्या रह जायगा? वह निरी स्त्री ही रह जायगी। जीवनकी दृष्टिमें केवल अुमके स्त्रीरूपका क्या मूल्य है?

अिस दृष्टिमें सोचे तो कहना पडेगा कि स्त्रियोमें पाया जानेवाला मातभाव और सेवाभाव गारे जगत्की सेवा करता है। अुनकी अिन भावना-ओके कारण जगत्का पालन, पोषण, मगोपन और सेवावृत्तिका विकास मवर्धन होता है। अुनकी सेवा-भावनाके कारण ही प्रत्येक पीढीमें मानवता आती है। जगत्में आज तक जो बडे-बडे ज्ञानी-विज्ञानी, बडे राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, योद्धा, धर्म-मस्थापक, पैगम्बर अथवा अवतारी माने गये व्यक्ति हुअे हैं, वे सव अपनी माताकी सेवावृत्तिका और वात्सल्यका लाभ जुटाते-अुठाते ही बडे बने हैं। और आधुनिक समयके जैसे बडे पुरुष भी अिस विषयमें अपनी माताओके ही अृणी हैं। जन्ममें जिसकी मारा अवसान हो जाता है, अुसे भी अन्य किमी रत्रीके मातृत्वका आधार मिल जाता है। किमी न किमीकी सेवा-भावनासे ही अुमका पालन-पोषण होता है। अिस दृष्टिसे हममें से प्रत्येक स्त्री-पुरुष, मनुष्यमात्र, मातृत्वका ही अृणी है। ज्यो-ज्यो बालक बडा होता जाता है, त्यो-त्यो अुमें अपने पिता, माअी, तहन तथा निकटके सगे-सम्बन्धियोंके वात्सल्य, प्रेम और सेवाभावका लाभ मिलने लगता है। अिसके बिना अुसका जीवन चल नहीं सकता। मनुष्य जैसे-जैसे बडा होता है, जैसे-जैसे अुसके जीवनकी आवश्यकताये बढती जाती है और अुसका मन्वन् व्यापक होता जाता है, वैसे-वैसे माताके सिवा अन्य अलग अलग व्यक्तियोंके प्रेम, सहानुभूति, सेवा और सहकारकी भी अुमें जरूरत पडती है। अिस प्रकार अुसके जीवनके लिये दूसरोंकी सद्भावनाओकी भी आवश्यकता मालूम होने लगती है। अिस क्रमसे बढते बढते मनुष्य जब कुछ ममर्थ हो जाता है, तब अेक ओर वह

आदि गुणों द्वारा प्रकट होगा। किसी जगह वह पति-पत्नीके जीवनमें ओतप्रोत हुआ दिखायी देगा। अिस प्रकार अनुभवसे पता चलेगा कि सारी मानव-जाति सेवा-भावनाके आधार पर ही जीती है। अिस भावनाकी शुद्धि और वृद्धिके लिये मानव-जीवनमें सेवाधर्मका महत्त्व समझना अत्यंत आवश्यक है।

अिस प्रकरणके आरम्भमें ही कहा गया है कि दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें वृद्धि अधिक है, परन्तु अुस वृद्धिके बल पर ही वह आजकी श्रेष्ठताको नहीं पहुँचा है। वेशक, अुसकी वृद्धि कुछ अश तक अिस श्रेष्ठताका कारण है। परन्तु सद्गुणोंके रूपमें बहुत हद तक व्यापक बने अुसे सेवाभावकी वृद्धि मनुष्यमें न हुयी होती, तो आजकी श्रेष्ठता प्राप्त करना अुसके लिये कभी संभव नहीं होता। मनुष्य जिस तरह वृद्धि-प्रधान प्राणी है, अुसी तरह वह सामाजिक प्राणी भी है। समाजके बिना अुसका कोअी अस्तित्व नहीं है। 'अस्तित्व नहीं है' से मेरा मतलब है कि जिस सांस्कृतिक अवस्थामें आज वह है वह अवस्था अुसके लिये संभव नहीं होती। अुस सांस्कृतिक अवस्थाकी वृद्धि सेवाधर्मकी निष्ठाके बिना नहीं हो सकती। अैसी निष्ठा निर्माण करने और अुमें दृढ़ बनानेका प्रयत्न आज तक अनेक महापुरुषोंने किया है। देश, काल और अवसरके अनुसार सेवा और सद्गुणोंके महत्त्वका वर्णन अुन्होंने अलग-अलग ढंगसे किया है। त्यागके बिना सद्गुणोंकी वृद्धि नहीं होती; अितना ही नहीं, अुसके बिना सद्गुण टिक ही नहीं सकते। अिसलिये अुन महापुरुषोंने बड़े आग्रहके साथ त्यागका अपदेश दिया है। अेक ओर त्याग और दूसरी ओर किसीका हित—ये दोनों बातें साधनेकी शक्ति प्रत्येक सद्गुणमें होनी चाहिये। सद्गुणमें यह शक्ति हो तो ही वह आत्म-कल्याणकारी और परोपकारी बनकर प्रभावशाली सिद्ध होता है। परहितकारी कार्य करते समय भी यदि हमारे चित्तमें सेवाभाव न हो, तो अुस कार्य द्वारा हमारी अुन्नति होनेका विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योकि अुमसे किसी समय हमारे मनमें अहंकार अुत्पन्न हो सकता है। कभी-कभी वह काम हम लाचारीमें करते हैं और अिसलिये हमारे मनका झुकाव अुसे टालनेकी ओर होता है; और अिस सम्बन्धमें हमसे कुछ भी करते न बने तो वह कार्य हममें जड़ता अथवा गुलामीकी वृत्ति पैदा करता है। अत किमी भी कार्यमें आत्म-कल्याण और परहित जैसे दो अुद्देश्य और सामर्थ्य हो, तो ही अुसमें हमारी और

दूसरोकी अुन्नति हो सकती ह। हमारे कार्यमे, कर्ममे, अेसा सामर्थ्य अुत्पन्न हो, अिमके लिये हमारे मनमे सेवाभाव होना चाहिये। और यह भाव सदा बना रहे अिसके लिये सेवाधर्म पर हमारी निष्ठा होना आवश्यक हे।

हमारे कर्म अिन निष्ठासे होते रहे, तो हममे मानवताका विकास होता रहेगा और हमारा समाज मानव-समाजके रूपमे ससारमे टिका रहेगा।

**त्याग और
कर्तव्य-निष्ठा**

योग्य कर्मके विना जीवन चल ही नहीं सकता। शुद्ध विवेकके विना अुचित और अनुचित कर्मके बीच हम भेद नहीं कर सकेगे। सेवाधर्मके विना केवल कर्मसे आत्म-कल्याण और परहित सिद्ध नहीं होगा। हम सेवाधर्मका पालन करे तो ही हमारे बीच सहकार रहेगा। हम सब अेक-दूसरेके लिये अुदात्त भावनासे कष्ट न मन्ने, तो हममे प्रेम, विश्वास आदि भाव न तो अुत्पन्न होंगे और न बढ़ेंगे। प्रेम, विश्वास आदि भावोंके विना अैक्यकी स्थापना नहीं हो सकती। और अैक्यके अभावमे समाजका टिकना शक्य नहीं हे। त्यागके विना हममे अुदात्तता नहीं आ सकती। अुदात्तताके विना हम अेक-दूसरेके लिये मन्तोपपूर्वक थोडा-बहुत कष्ट सहन नहीं कर सकते। मयमके अभावमे सच्चा त्याग नहीं सवेगा। और सच्चे त्यागके विना सतोपका अनुभव नहीं होगा। सतोपके विना आत्म-कल्याण सभव नहीं हे। ये सब गुण सेवाधर्म और कर्तव्य पर निष्ठा रहे विना सिद्ध नहीं किये जा सकते। ये सब परस्पर अैसे सम्बद्ध है कि अिन्हें अेक-दूसरेसे अलग नहीं माना जा सकता।

पुत्रके लिये हर तरहमे कष्ट अुठाना माता-पिताको कीन सिखाता हे? देशके लिये प्राण अर्पण करनेवाले, अुसके लिये सदा दुःख भोगनेवाले, धर्मके लिये बलिदान देनेवाले, परिवारमे अेक-दूसरेके लिये सतोपके साथ कष्ट सहनेवाले — अिन सबको अपनी निष्ठामे ही अैसा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता हे। हमारा मानव-जीवन अिस निष्ठा पर ही चलता है। अपनी व्यक्तिगत कठिनाअियों, अपने व्यक्तिगत दुःखोंकी परवाह न करके हम अेक-दूसरेके लिये मनोपपूर्वक जो कष्ट सहते है, अुसीके आधार पर हम सबका जीवन चलना हे। अिस कष्ट-सहनमे जहा बाधा आती है, जहा केवल स्वार्थवृत्तिमे हम चलते है, वहा मानवताका विकास रुक जाता है। यदि हम चाहते हो कि यह विकास सदा होता रहे, तो हमें अपने प्रत्येक कर्ममे कर्तव्य-निष्ठा

और सेवा-भावना रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। जन्मसे लेकर जीवनके अन्त तक मानव-जातिके सद्गुणों पर ही हमारे जीवनका आधार होता है। मानव-जातिमें आज जो कुछ सुख, शांति, सन्तोष, आनन्द और अतुसाह दिखायी देता है, उसका कारण हमारी मानवता अर्थात् हमारे सद्गुण हैं, और जो भी दुःख, आपत्ति और अनर्थ दिखायी देता है, उनका कारण हमारे दुर्गुण हैं। यह सब हमारे सद्गुणों और दुर्गुणों, सेवावृत्ति और स्वार्थ, धर्म और अधर्मका ही परिणाम है। यह बात ध्यानमें रखकर हम सबको अपने जीवनमें सद्गुणोंको, सेवाधर्मको महत्त्व प्रदान करना चाहिये। मानवताका अपने जीवनका आदर्श समझना चाहिये। जिस बात पर ध्यान देंगे तो हम सब अवश्य सुखी होंगे।

१२

प्रतिष्ठाका मोह

प्रत्येक मोह मनुष्यकी अज्ञानतामें बाधक और अवनतिका कारण बनता है। उसमें भी मान और प्रतिष्ठाके मोहकी विशेषता यह है कि उससे होनेवाली अवनति मनुष्यके ध्यानमें जल्दी नहीं आती। इसलिये साधकको इस विषयमें अधिक सावधान रहना चाहिये। इस मोहसे अलिप्त रहना ही तो आपको अपने ध्येयका सतत ध्यान रखना चाहिये। आप देशकार्यमें, राष्ट्रकार्यमें या समाज-सेवामें लगे हों, तो आपकी सेवावृत्तिके कारण, आपके सद्गुणोंके कारण आपका गौरव करनेकी, आपका मान-सम्मान करनेकी लोगोको सहज ही अच्छा हो सकती है। परन्तु जैसे अगरो पर अपना आदर न कराकर, लोगोका सम्मान स्वीकार न करके आपको अन्हे आग्रहपूर्वक समझाना चाहिये कि वे आपके सदाचरणका अनुकरण करें, उसीमें आपका गौरव और मान-सम्मान है। लोगोके मनमें आपके प्रति सच्चा आदरभाव होगा तो वे आपकी बात अवश्य सुनेंगे। उनके मनमें आपके प्रति जो सद्भाव है, उसका उपयोग आप उनके कल्याणके लिये करें इसीमें उनकी सच्ची सेवा है। यदि आपके मनमें लोगोके लिये सच्चा प्रेम जाग्रत होगा, आप निरहकारी होंगे, अपनी अज्ञानताके लिये सदा

जाग्रत रहते होंगे और आपमें कार्य-दक्षता होगी, तो ही आप ऐसा कर सकेंगे। किन्तु जिन सद्गुणोंका आपमें अभाव हुआ, तो मान-प्रतिष्ठा और कीर्तिके मोहमें आप अधिकाधिक फसते जायेंगे। ममय वीतने पर यह आपका व्यसन बन जायगा। मान-प्रतिष्ठाके बिना सत्कर्म करनेकी आपकी वृद्धि नष्ट हो जायगी। जिन प्रकार ब्रह्मणी मनुष्यमें नजीली वस्तु न मिलने पर कार्य करनेका अुत्साह नहीं आता, वैसी ही आपकी भी स्थिति होगी। प्रत्येक अच्छा कर्म करते समय आप भिन्न बातके लिये अुत्सुक रहेंगे कि लोग आपकी प्रशंसा करें। प्रशंसा न मिलने पर आपको दुःख होगा। सत्कर्म पर नहीं आपकी श्रद्धा नष्ट हो जायगी जो मानवताकी आपकी जुपामना छूट जायगी। जोभी आपका आदर न करे तो आपको अपमान होने जैसा दुःख होगा। जैसे मनुष्यों के लिये आपके मनमें क्रोध या तिर्स्कार भी अुत्पन्न हो सकता है। यह कहना कठिन है कि मान-सम्मान पानेकी गलत आदत आपको किन हद तक अवनतिकी ओर ले जायगी। आज अच्छे कार्योंमें लगे हुए अनेक मान्य कार्य करने और अुसके द्वारा अपनी अुन्नति साधनेके वजाय अपनी मान-प्रतिष्ठाकी ओर अधिक ध्यान देते हैं, अिसके लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें पुनितया आजमाते हैं, अमत्य, दभ और वूर्तताका आश्रय लेते हैं और बाह्यमें कार्यनिष्ठा और निरहकारताका दिखावा करते हैं। अिस विषयमें सावधान न रहेंगे, तो आप भी अुनके जैसे हो बन जायेंगे।

मनुष्य अेकदम अिस मोहमें नहीं फसता। मान-प्रतिष्ठा देनेवाले और प्राप्त करनेवाले दोनोंको आनन्द आता है। अिस कारणसे प्रथम तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि मान-प्रतिष्ठा स्वीकार करनेमें हम कोभी गलती कर रहे हैं, अुलटे हम मानते हैं कि ऐसा करके हम दूसरोंको आनन्द प्रदान कर रहे हैं। परन्तु आगे चलकर हमें कितने अमत्य, दभ और अन्यायका आचरण करना पडता है, अिसकी किसीको कल्पना भी नहीं आती। अेक वार मान-प्रतिष्ठाकी चाट लग जाने और अुसकी लत पड जानेके बाद मनुष्यकी पृथ्वी स्थिति नहीं रहती। वह दिनोदिन अवनतिकी ओर बढ़ता जाता है। सार्वात्मिक जीवन विनानेवाले, अपनी अुन्नतिके लिये अनेक तरहके कष्ट महनेवाले भक्तकोटिके मनुष्य भी लोगोसे मिली हुयी मान-प्रतिष्ठा और कीर्तिके कारण अपनेको अीश्वर समझने लगते हैं। मान-प्रतिष्ठाके मोहमें अितना नशा होता है कि थोड़े ही दिनोंमें मनुष्यको अपनी मनुष्यताका

मान नहीं रह जाता। 'मैं ही आत्मा हूँ', 'मैं ही ब्रह्म हूँ', 'मैं ही श्रीश्वर हूँ' अिस प्रकारकी चाहे जैसी असबद्ध वाते वह बोलने लगता है। अिसके कारण है मनुष्यका अहकार, अविवेक, अुसकी असावधानी और मानवता पर अुसका अविश्वास। लोगो द्वारा मिलनेवाले आदर-सम्मानके कारण अुसका अहकार बढता जाता है, अुसे प्रोत्साहन मिलता है। अुस अहकारसे मद, मदसे नशा, नशेसे बुद्धिभ्रश और बुद्धिभ्रशसे सब प्रकारके अनर्थ होते हैं। अिस मोहमे रहा मद और नशा अुग्र न हो तो भी वह मनुष्यकी मति और विवेकको मन्द बना देता है, अिसमे शका नहीं।

मनुष्य अिस मोहमे जब फसता है, तब सबसे पहले सत्य पर अुसकी श्रद्धा कम हो जाती है। जो गुण अुसमे होते हैं अुनके साथ न होनेवाले गुणोका भी दिखावा करनेकी अुसकी मनोवृत्ति बन जाती है। अुन गुणोकी लोग प्रशसा करे तो अुसे खुशी होती है। श्रीश्वरका भक्त कहलानेवाला भी जो चमत्कार शक्ति अुसमे नहीं होती अुसके होनेका लोगोको भास कराता है, अथवा लोग जब अैसी शक्ति अुसमे होनेकी वात कहने लगते हैं तो अुसे वह स्वीकार कर लेता है। वह अिस मोहमे फस जाता है। अपने भीतर न हो अैसे गुणोके विषयमे अपनी प्रशसा सुननेकी आदत पड़ जानेके बाद दूसरोके अुन गुणोकी प्रशसा सुनते ही अुसमे अीर्ष्या और मत्सर पैदा होते हैं। अुन पर कुछ दोषारोपण करनेका भी वह प्रयत्न करता है। अिस प्रकार सत्यके छूट जानेके बाद वह अेकके बाद दूसरी अनुचित वात करने लगता है। सच पूछा जाय तो धनवान मनुष्य अुदार और परोपकारी होता ही है अैसी वात नहीं, अितना ही नहीं, अुसके दानमे दयावृत्ति भी नहीं होती। अुसी तरह गण्ट्रका कार्य करनेवाले लोगोमे व्यापक राष्ट्र-भावना अनिवार्य रूपमे नहीं हांती। तीर्थ-यात्रा या भजन-पूजन करनेवालेमे श्रीश्वरी प्रेम, मानव-प्रेम और भूतदया होती ही है अैसा नहीं। अिस परसे हमे समझ लेना चाहिये कि गीता पर व्याख्यान देना और आख्यात्मिक ज्ञान होना दोनोमे भेद है। अविवाहित स्थिति और ब्रह्मचर्य अवस्थामे फर्क है। हिमालय और अेकान्तवासका ज्ञानके साथ अनिवार्य सबध नहीं है। बल-सपन्न बनने और पवित्रता सिद्ध करनेमे दहुत फर्क है। मावुता और अुसके लिये अलग वेश — अिन दोनोमे कोअी सबध नहीं है। अैसा होते हुअे भी अिस विषयमे थडालु लोग फस जाते हैं और जान-बूझकर अुन्हे फसाया भी जाता है। जो मत्यका

अपामक है, वह गुणोंके विषयमें निरहकार रहता है और अपनेमें जो गुण नहीं होते उनका दूसरोको कभी भास नहीं कराता। उसे प्रतिष्ठाकी अपेक्षा मत्य और मानवता कही ज्यादा श्रेष्ठ मालूम होते हैं।

आप बाह्य वेशसे अथवा अुन्नतिके लिये अनावश्यक किमी व्रत या नियमसे अपनी विशेषता प्रकट करनेका प्रयत्न न करे। आपमें सादगी और व्यवस्थितता होनी चाहिये। आप स्वास्थ्य और स्वच्छताको महत्त्व दे। सद्गुणों और सदाचारके कारण जो स्वाभाविक विशेषता लोगोको आपमें दिखायी दे, उसके सिवा अन्य किसी भी विशेषताका कल्याणकी दृष्टिसे आपके मनमें महत्त्व न होना चाहिये। विशेषताके कारण मनुष्य दूसरोमें अलग पडता है। जिस अलगपनके कारण लोगोमें उसके विषयमें अमुक भाव निर्माण होता है। अतनेके लिये कोयी अपनी विशेषता बाहरी वेश-भूषासे, कोयी भाषण द्वारा, तो कोयी किसी मकेत द्वारा प्रकट करता है। शायद ऐसा करनेमें उनका पहला हेतु निरहकारता और सावधानीका हो, परन्तु आगे चलकर धीरे-धीरे उनमें दम और अहकारकी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर अुन्नतिकी दृष्टिसे ऐसी विशेषताका कोयी अुपयोग नहीं है, अुलटे मान-प्रतिष्ठा बढानेमें अुसका अुपयोग किया जाता है।

कदाचित् आपमें से कोयी कालान्तरमें श्रेष्ठ बन जाय और अुसका रीप्य या सुवर्ण महोत्सव मनानेका भी अवसर आये। अुस समय जैसे अवसरको टालनेमें ही अुसका और अन्य लोगोका भी कल्याण होगा। वना अुस निमित्तसे अुसका मान-प्रतिष्ठाका मोह जाग्रत होगा। लोकेच्छाको मान देनेके बहाने और निरहकारताके भ्रममें वह अिसके लिये तयार होगा और अतमें अिस मोहमें फस जायगा। अुस समय अुसे कोयी जाग्रत करनेका प्रयत्न करे तो वह मनुष्य अुसे शत्रु जैसा मालूम होगा। 'अुसे मुझसे अपीर्ष्या और मत्सर होता है,' ऐसी-अैसी वाते कहनेमें वह पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अहकार जाग्रत हो जानेके बाद विवेकका रहना कठिन होता है। हम यदि सदाचारी हो, सदाचरण पर हमारी निष्ठा हो, यदि हमारा यह विश्वास हो कि सदाचरणमें मानव-जातिका कल्याण होगा, तो हम मान-प्रतिष्ठाके मोहमें कभी नहीं पडेगे। सदाचरणके कारण हममें जो बल निर्माण होता रहेगा, जो शुद्धि बटती जायगी, अुसका अुपयोग अन्य किसी कार्यमें न करके सदाचारका बल और शुद्धि बढानेमें ही हम करते रहेगे।

मानवता पर हमारा विश्वास होने और सावधान रहनेके कारण हम यही करते रहेंगे। अहंकारमें मानवताका गौरव नहीं, बल्कि विडम्बना है। धन, विद्या, बल, यौवन, सौन्दर्य, कला, सत्ता, यहा तक कि श्रीश्वर-भक्ति और ज्ञानके निमित्तसे भी प्राणीमें रहा अहंकार जाग्रत होना है और बढ़ता रहता है। लोकादरसे अुसे पोषण मिलता है। परन्तु अिग मत्र परसे हमें स्पष्टतः समझ लेना चाहिये कि लोगोके अुत्साह और अुमगके ग्वातिर हमें लोक-रजनके गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिये। लोग आज हमें श्रीश्वर बनाकर आनन्द प्राप्त करेगे, तो कल हमारा पतन होने पर हमारी निन्दा करेगे और अुसमें से भी आनन्द प्राप्त करेगे, और मान लीजिये कि वे हमारी निन्दा न करे और अन्त तक हमारे प्रशंसक और पूजक बने रहे, तो अुससे हमारा या अुनका क्या कल्याण होनेवाला है? अेक-दूसरेमें न हो अंसे गुणोकी प्रशंसा करते रहकर या दोषोको सहन करते रहकर सबको दभी बनानेमें किसका कल्याण होगा? अिन सब बातोका विचार करके आपको अहंकारसे दूर रहना चाहिये। आपको समझना चाहिये कि चित्तको सदा शुद्ध रखकर अपनी मानवताका विकास करनेके लिये सद्गुणोका आग्रह रखना ही हमारे जीवनका कार्य है। जीवनका सच्चा महत्त्व समझमें आ जानेके बाद और जीवनका शुद्ध आदर्श आपके गले अुतर जानेके बाद आप किसी मोहमें नहीं फसेगे। परमात्मा पर आपकी निष्ठा होगी, तो वह आपको हर प्रकारके मोहमें, विघ्नमें और संकटमें सावधान रखेगा और आपको मानवताकी चरम सीमा पर पहुँचा देगा, अिसमें मुझे कोअी शका नहीं है।*

* अेक प्रवचन।

समबुद्धि-योगका क्षेत्र

आपका 'अहिंसा या समबुद्धिसे हिंसा ?' नामक लेख मुझे पसन्द आया। मूल शका पढकर मुझे असा सदेह हुआ कि अुसमे कही अहिंसाके विचारकी हसी तो नही अुडाजी गयी हे ? परन्तु यदि मचमुच ही किसीका असा मत हो, तो अुस विषयमे मुझे जो विचार सूझते हैं वे मक्षेपमे मे आपको लिख भेजता हू।

अपने मुख-दु रा, लाभ-हानि, यश-अपयश, जीवन-मरण, पाप-पुण्य आदिके विषयमे अनेक मच्ची-झूठी कल्पनाये अुठनेके कारण हमारा मन चचल बन जाता हे, तव चित्तको स्थिर रखकर काम करनेके लिअे समबुद्धिके अुपदेशका कारण समबुद्धिकी आवश्यकता होती हे। दूसरोके सुख-दु ख, भलाभी-बुराजी, हिंसा-अहिंसाके विषयमे विचारशून्य बननेके लिअे समबुद्धिकी आवश्यकता नही हे। अपनी धार्मिक मान्यताओं और हार्दिक भावनाओंके कारण स्वजनीकी हिंसा करनेमे अर्जुनको भय और पाप मालूम होता था। अुम अवसर पर अर्जुनको अुसका कर्तव्य और धर्म समझाते अुसे भय और पापसे मुक्त होनेके मार्ग — अुपाय — के रूपमे अुसे समबुद्धिका अुपदेश दिया गया। 'कर्मोंको मुझे अर्पण कर दे', 'मत्परायण होकर कर्म कर', 'अीश्वरके सूत्रधारत्वको पहचान कर कर्म कर' आदि जा वचन गीतामे कहे गये हैं, वे निरहकार भावसे कर्म किया जाय, कर्तापनका अभिमान न रखकर कर्म किया जाय तो अुस कर्मके अच्छे-बुरे फल — परिणामोंसे — मनुष्य अलिप्त रह सकता हे, अुसे कर्मका वधन नही होता, यह बात अर्जुनको समझाने, अुसके मनमे बैठाने तथा पापके भयसे अुसे मुक्त करनेके लिअे कहे गये हैं। समबुद्धि कहनेका हेतु भी यही हे। मृत्युके पश्चात् होनेवाली हमारी गतिके भयके साथ पापका मवध माना गया हे।

आज हमारी धार्मिक कल्पनाये, भावनाये और मान्यताये अुम जमानेकी तरह नही रही। वर्ण-सकरता, पिंडोदक न मिलनेमे पितरोकी होनेवाली दुर्दशा, कर्म-विपाक, पुनर्जन्म, फलासक्तिके कारण भोगनी पडती जन्म-मरणकी परम्परा, मोक्ष आदिके सबवमे हमारी मान्यताये, श्रद्धाये और भावनाये आज

धर्म-कल्पनामें
परिवर्तन

बहुत कुछ बदल गयी है । आजकी स्थितिमें उस कालका अपदेश हमारे लिये नहीं है, असा हमें समझना चाहिये । उस कालकी धार्मिक कल्पनाओंके अनुसार ही अनुकी प्राय-विषयक कल्पनाये थी, और अनुके अनुसार ही प्राय-प्रक्षालनके — प्रायश्चित्तोंके अपाय भी कल्पनिक ही थे ।

‘पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्’ अिस श्लोकमें बतायी हुयी स्वाभाविक क्रियाओंकी तरह ही शस्त्र चलाना — लड़ना — उस समयके क्षत्रियोंका लगभग सहज कर्म बन गया था । अनुकी श्रद्धा थी कि यही हमारा जन्मजात धर्म है, और उसके अनुसार ही अनुका स्वभाव बन गया था । धार्मिक मानी हुयी बातोंके लिये मौका आने पर प्राण लेना या देना, प्राण लेने या देनेके लिये तैयार हो जाना, अनुके नित्य-जीवनमें स्वाभाविक बन गया था । उसमें अन्हे कोयी विशेषता नहीं मालूम होती थी ।

हिंसाका विचार करते समय श्रीकृष्ण और अर्जुनके सवादका हमारी वृत्ति या मनको अनुकूल लगानेवाला भाग हम ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु उसके साथ हम अिस बात पर ध्यान नहीं देते कि धार्मिक मानी हुयी दूसरी बातोंमें भी वे लोग कितने दृढ थे । द्रौपदीके सम्बन्धमें पांच भायियोंने जो नियम ठहरा लिया था, उसका अर्जुन द्वारा थोडा भंग होते ही उसने तीर्थाटनका प्रायश्चित्त किया । उस विषयमें उसने किसीकी कोयी बात स्वीकार नहीं की । सच पूछा जाय तो यह नियम-भंग अर्जुनको अेक अन्य धर्मका पालन करनेके लिये, शुभ हेतुके लिये, करना पडा था । परन्तु उसने शुभ हेतुका आश्रय लेकर प्रायश्चित्तसे बचनेका प्रयत्न नहीं किया । समग्र गीता-तत्त्वको समझ लेनेके बाद भी जयद्रथ-वधके बारेमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न हुयी देखकर अर्जुन शस्त्र त्यागकर चिता पर चढ़नेको तैयार हो गया, यद्यपि वह जानता था कि अपने पक्षकी, सारी लडाओकी, विजयका सारा दार-मदार उसी पर है । युधिष्ठिरने गाडीवकी निन्दा की तब अपनी प्रतिज्ञा पालनेके लिये अर्जुन तलवार लेकर अनु पर झपट पडा था । अिस सब परसे यही मालूम होता है कि शस्त्रोंका अपुयोग करना और प्राण लेने या देनेके लिये तत्पर हो जाना — यह स्वभाव अनुके रोम-रोममें बस गया था । और अिस सबके वावजूद अन्हे यह भी स्वीकार था कि हिंसा करनेमें दोष है; अिसीलिये भारतीय युद्धमें हुअे पापका प्रायश्चित्त पाडवोंको अश्वमेध यज्ञ द्वारा करना पडा । हिंसाके दोषका प्रक्षालन दूसरी हिंसाके

द्वारा कर्मे हो सकता है, यह तो अम्र जमानेके लोग ही समझ सकते थे। परन्तु अतना निश्चित है कि अम्रकी धर्म, पाप और पाप-प्रक्षालनकी सम्पनाओं जैसी ही थी।

आज हमारी कल्पनाएँ वैसी ही हैं, यह कोजी नहीं कह सकेगा। और यदि वैसा नहीं है तो अम्र कालके लोगोंकी समबुद्धिका आधार आज हमारे लिये किल कामता? मार यह है कि श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुनको दिये हुअे अुपदेश परमे हम आजके अपने कर्तव्य निश्चित नहीं कर सकते। क्योंकि बाल-पवाहके सार धर्माधर्मके विषयमें हमारे विचारोंमें परिवर्तन हुआ है, तथा शिक्षा, सम्कारों, अनुभवों और परम्पर सम्बन्धोंमें भी फरक पड गया है।

कोजी कम अच्छा है या बुरा (योग्य है या अयोग्य), यह समबुद्धि, स्थिरबुद्धि, महजकम, व्यक्तिगत फलान्वित टोटकर किये गये कर्म आदि परमे नहीं ठहराया जा सकता। अच्छे-बुरेकी परवाह धर्म्य कर्म निश्चित न करनेमें समबुद्धिका आभास होना मभव है। मतत करनेकी दृष्टि अन्यायके द्वारा स्थिरबुद्धिमें स्वाभाविक रूपमें कर्म करना आ सकता है। व्यक्तिगत लाभकी दृष्टिको प्रधानता न देकर सामुदायिक लाभकी दृष्टिमें किये हुअे कर्म फलान्तरहित हैं असा माना जा सकता है। परन्तु अतने परमे ही यह नहीं कहा जा सकता कि असे मारे कर्म निर्दोष हैं। कर्मोंकी सदोपता और निर्दोषता केवल सम-विषम बुद्धि परमे अथवा मकाम-निष्काम हेतु परमे निश्चित नहीं होती। कोजी कर्म न्याय्य अथवा अचित्त है या नहीं, यह देखकर अम्रकी योग्यता या अयोग्यता ठहरावी जाती है। समबुद्धि, स्थिरबुद्धि, फलके विषयमें अनाम्वित आदि प्रश्न अुसके बादके हैं। केवल समबुद्धिसे की गयी हिंसा अहिंसा ही है, असा माने तब तो असे कितने ही कर्म सदोष होते हुअे भी केवल समबुद्धिसे किये गये होनेके कारण निर्दोष माने जाने लगेगे। चोरी, डाका, जुआ, दुराचार आदि सारे कार्योंमें निष्णात लोग कर्म करते हुअे भी अकर्ता हो सकेंगे। लूटेरोकी टोलीका आदमी केवल व्यक्तिगत स्वार्थके लिये किमीको नहीं लूटता। परन्तु अस परसे यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्तिगत स्वार्थके लिये नहीं बल्कि सामुदायिक स्वार्थकी दृष्टिसे किये हुअे अम्रके कर्ममें दोष नहीं है।

‘न जायते म्रियते वा कदाचित्’, ‘अशोन्यान्वशोचस्त्वम्’ आदि श्लोको द्वारा गीतामें आत्माकी अमरताका जो उपदेश किया गया है, उसके आधार पर हिंसा करनेमें कोई दोष नहीं औरा हिंसाका गलत समर्थन मानकर यदि कोई निःशंक भावसे हिंसाका समर्थन करे, तो उसे सत तुकारामके निम्नलिखित अभगका रहस्य समझनेका प्रयत्न करना चाहिये :

बाघे उपदेशिला कोल्हा । सुखे खाअु घावे मला ॥
 अती मरसी ते न चुके । मज हि मारितोसी भुके ॥
 येरू म्हणे भला भला । निवाड तुझ्या तोडे झाला ॥
 देह तव जाणार ! घडेल हा उपकार ॥
 येरू म्हणे मनी । अैसे जावे समजोनी ॥
 गाठी पडली ठका ठका । त्याचे वर्म जाणे तुका ॥

भावार्थ — बाघ सियारको उपदेश करता है कि ‘तू मुझे शांतिसे अर्थात् झगडा किये बिना तुझे खा जाने दे । तू अन्तमें तो मरनेवाला है ही, फिर मुझे क्यों भूखो मारता है?’ सियारने अुत्तर दिया, ‘यह तूने अच्छी बात कही । तूने ही अपने मुहसे निर्णय कर दिया है । तेरा शरीर भी अन्तमें तो छूटने ही वाला है, फिर मुझे छोडकर तू उपकारका पुण्य क्यों नहीं लेता ।’ बाघ मनमें कहने लगा, ‘यह बात यही खतम करनेमें बुद्धिमानी है ।’ तुकाराम कहते हैं, जब ठग ठगसे मिलता है, तब वे अेक-दूसरेके दिलकी बात समझते हैं ।

‘यस्य नाऽहकृतो भावो’ श्लोकमें बताया गये सिद्धान्तका हिंसाके लिये आधार लेनेके पहले अैसा निरहकारी पुरुष खोज निकालना चाहिये । अुमके विषयमें हमें अिस बातकी खोज करनी चाहिये कि अुसका आचरण कैसा है, वह कैसे कर्म करता है, अुसकी स्थिति, मति और वृत्ति कैसी है । बादमें अिस खोज परसे हमें निरहकारी पुरुषके सच्चे आचरणका ज्ञान होगा । अिस ज्ञानके आधार पर हम अिस विषयमें कोई सिद्धान्त तय कर सकेंगे । परन्तु अैसा कुछ न करके, अुस स्थितिको न पहचान कर, केवल अपनी कल्पनाका अेक निरहकारी पुरुष निर्माण करके अुसके हाथमें शस्त्र दे दे और अुसके हाथसे सब लोगोका सहार हो तो भी अुसे निर्दोष माने और अुसके आधार पर हमारे मनमें अुत्पन्न होनेवाली हिंसाको अहिंसा सिद्ध करनेका प्रयत्न

करे, तो यह ठीक नहीं होगा। तात्त्विक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे यह बात असंभव है। क्योंकि उसके पीछे रहा निरहकारी पुरुष कात्पनिक है, उसके योग, हिंसा-अहिंसा, निर्दोषता सब कुछ वाते काल्पनिक है। उसमें केवल कल्पना करनेवाला और उसकी हिंसावृत्ति ये दो वस्तुएं ही सत्य हैं। अतः प्रत्यक्ष निरहकारी पुरुषकी प्राप्ति होने तक हमें धैर्य रखना चाहिये। उसके बाद ही जिस विषयमें कुछ निश्चित करना आसान होगा।

हिंसामें दोष है, यह कल्पना लम्बे समयसे मानव समाजमें अल्पज्ञ ही है। आज मनुष्य अनेक अधिक स्पष्ट रूपमें समझता है। साथ ही मनुष्यमें स्वार्थवृत्ति भी पूरी पूरी भरी हुई है। अनेक स्वार्थवृत्तिके लिये जब जब मनुष्यको हिंसा करनी पड़ी है, तब तब उसे निर्दोष ठहरानेका भी उसने प्रयत्न किया है। स्वार्थ कभी व्यक्तिगत हो सकता है, तो कभी उसका सम्बन्ध जाति, समाज, धर्म, राष्ट्र, देश आदिसे हो सकता है। यज्ञके लिये, धर्मके लिये, देशके लिये की गयी हिंसा अथवा परमेश्वरके नाम पर की गयी हिंसा हिंसा नहीं बल्कि अनेक कर्तव्य है, ऐसी हिंसा करनेमें पुण्य है, अनेक आशयके वचन धार्मिक और राष्ट्रीय ग्रंथोंमें मिल जायेंगे। अनेक वचनोंके आधार पर ही बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते थे। अनेक ही वचनोंके आधार पर अपने-अपने समाजको अक्षुण्णित करके धर्मके नाम पर 'क्रूसेड' जैसे धार्मिक युद्ध दीर्घ काल तक लड़े जाते थे। अनेक सहायतासे अनेक वर्गके अनुयायी दूसरे धर्मके अनुयायियों पर अपार अत्याचार करते थे। आजका भयंकर हत्याकांड भी अनेक ही वचनोंके आधार पर चलता है। मनुष्यमें रही दुष्टता, कठोरता, स्वार्थ आदि वृत्तियां जब धर्मका और देशभक्तिका आश्रय लेकर अक्षुण्ण हैं, तब वे भयंकरताकी चरम सीमाको पहुंच जाती हैं।

यज्ञके बलिदानको आज कोअी धर्म मानता है? 'क्रूसेड' जैसे युद्धोंको अनेक वर्गके अनुयायियोंके सिवा दूसरे कोअी वर्गयुद्ध समझते हैं? पुण्य या मद्गतिके लालचसे कराये गये महारको कोअी धर्म समझता है?

थोड़ा विचार करे तो गीतामें भी यही बात कही हुई मालूम होगी। 'हृत्वा वा प्राप्यसि स्वर्गम्' श्लोकमें मरेगा तो स्वर्ग और जीतेगा तो राज्य मिलेगा — ये दोनों वाते हिंसाको निर्दोष सिद्ध करनेके लिये ही कही गयी हैं। अनेक दोषोंकी जिसे परवाह न हो, परन्तु जिसे मोक्षकी अथवा अमी अन्य कोअी अक्षुण्ण आकांक्षा हो आर जिस कारणसे हिंसा जिसे दोषरूप लगती हो,

असके सन्तोपके ललडे 'समवुद्धलक मरुग' खोजनर डडर । डरन्तु डक, धरुम, देश, समवुद्धल — डे सव कल्पनरडे अेक ही वरुगकी है । समवुद्धलकी कल्पनर और दूसरी कल्पनरओमे केवल अलतनर ही डेद है कल समवुद्धलकी कल्पनरडे डुणुड डर स्वरुगकी आशर न दरखरकर डोक्षकी आशर दरखरओी गधी है ।

डरड-डुणुडकी डुररनी कल्पनरडे — डरनुडतरडे — आककी डीठीडे लगडग नषुठ हो गधी है । अनुसे लगनेवलडे डडड और लरलसरकी डरवनरडे डी डहले डैडी नही रही । हकररो वरुड डुररनी अलन कल्पनरओ, अल्प दोषवलडी हलसर डरनुडतरओ अथवर डरवनरओको डुखुड डुरडरण डरनकरु वरतुओर डरतुओर डरनुडतरडे नही करते डर नलडड नही तड करते । अैसी सुडडतलडे आक डुरतुडक्ष हो रही घटनरओ, अनुके कररणुओ और डररलणरडुओ डरसे हडड अधलकसे अधलक अलतनर ही कह सकते है कल केवल वुडडतगत डर डरडुदरडलक सुवररुथके ललडे अथवर वललरस और वैडड वडरनेके ललडे हो रही हलसरकी अडेक्षर अडने डर अडने डैसे दूसरे लुओके डुररणुओ और शीलकी रक्षरके ललडे तथर नुडरडडूरुवक आकलवक कललरनेके ललडे कुओ हलसर करनी डडती है वह वहुत कड दोषवलडी है । अनुतने अल्प दोषसे डी वककर अडनर अभीषुठ सलदुध करनेकर — अथरतु धररण-डुडण करनेकर — सरडथरुड अभी तक डनुणुडडे आडर नही है । अनुसे डुररडुत करनेके सरधन डर डररुग डनुणुडको अभी तक डलले नही है । अत अनुतनर दोष सुवीकर करके डी अनुसे अडनर अभीषुठ सलदुध करनेकर डुरडतुन करनर डडतर है । सक वरत कहनी हो तो हडड अलतनर ही कह सकते है ।

हलसर-अहलसर वलडडक वलकलरसरणीको हडड आक वदलनर कलहते है । आक हडड अलस वरतकर वलकलर डलडुन दृषुठसे करनेकर डुरडतुन करते है । डरनव-कलतलके अलतलहरसकी कलक करनेसे तथर आककी आककर डुखुड डुरशुन सुडडतल डर वलकलर करनेसे डरललुड होता है कल डुद्धुओ और अनुके कररण होनेवलडी हलसर आक कलरड सीडरको डहुक गधी है । हलसरसे डुरतलहलसरकी वृत्तल ही वडती कलती है । अलस डरसे डह सुषुठ सडडुडडे आने लगर है कल हलसर हलसरको नही डलठर सकती । अनुडरड वही सकुवर है कलससे अनुडरड करनेके अवसर अनुतुरुओतुर कड होते कलड । अैसे अनुडरड की खुओ कलर रही है । डुद्धसे होनेवलडी हलसरसे आक

सपूर्ण मानव-जाति दु खी, त्रस्त और भयभीत है। आज निर्दोष और निर्वल लोगोका भी व्यर्थ महार हो रहा है। दुष्टता, दभ, छल-कपट, धोखेवाजी, अन्याय, अत्याचार और अविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। युद्धमे अिन सबका धुभार आ जाता है। परन्तु युद्ध न हो तब भी अिन मारी दुष्ट वृत्तियोकी छाया मानव-जीवन पर फेली रहती है, जिमकी वजहसे मनुष्य-मनुष्यके बीचके बहुतने व्यवहार अपवित्र, भ्रष्ट, कलुपित और कलकित हो जाते हैं। आज मनुष्य ही मनुष्यका सबसे बडा और भयकर शत्रु बन गया है। प्रचलित हिंसात्मक अुपायोमे अिम स्थितिके बदलनेकी सभावना नहीं मालूम होती। अत आज हमे अैमे किमी सामुदायिक और सगठित अुपायकी जरूरत है, जिममे मनुष्य-स्वभावमे बढ रही अिस राक्षसी वृत्तिका नियत्रण किया जा सके। हमे अिस बातकी खोज करना है कि अहिंसाका किस किस क्षेत्रमे किस तरह प्रचार करनेसे और सगठित योजनाको किस तरह अमलमे लानेसे यह राक्षसी वृत्ति कम होगी। समबुद्धिके आधार पर हिंसाको निर्दोष सिद्ध करनेसे अथवा स्थितप्रज्ञोकी सेना तैयार करनेका प्रयत्न करनेसे मानव-जातिका आजका यह विकट प्रश्न हल नहीं होगा। गीताके लक्षणोवाला कोअी स्थित-प्रज्ञ युद्धमे लड सकेगा या नहीं अिसमे पूरी शका है, वह लड सकेगा अैसा मान लें तो भी अधिकसे अधिक अिसका परिणाम अितना ही आ सकता है कि स्थितप्रज्ञोकी सेनामे लडनेका योडा अधिक बल अुत्पन्न होनेका अनुभव हो, तो दुनियामे सर्वत्र स्थितप्रज्ञोकी सेनाये तैयार होने लगे और आज साधारण लोगोमे जो युद्ध चल रहे हैं वे स्थितप्रज्ञोमे चलने लगे। परन्तु मानव-जातिकी परस्पर सहार करनेकी वृत्ति कैसे बदले, यह मुख्य प्रश्न तो हल हुअे बिना वैसा ही खडा रहेगा। अिस कारणसे आजकी अहिंसात्मक विचारसरणीसे ही यह प्रश्न हल किया जाना चाहिये। अिसके सिवा और कोअी मार्ग नहीं है। *

* नवम्बर १९४० के 'शिक्षण अने साहित्य' मे छपा हुआ पत्र सुधार कर यहा दिया गया है।

कर्मोंमें अप्रमाद

आपने सक्षेपमे जो लिखा है, उसे मैं समझ गया हूँ। आपको याद होगा कि जिस विषयमे मैंने पहले भी आपको लिखा था। मैं पहलेसे ही आपको सावधानता अर्थात् जागृतिके विषयमे कहता आया हूँ। 'गुणोका विकास', 'प्रेम और वैराग्य', 'व्यक्ति और समाजका अविच्छिन्न सम्बन्ध', 'किसी भी अतिरेकका निषेध' आदि विषयो पर मेरी आपके साथ कभी वार चर्चा हो चुकी है। मैं आज तक आपसे कहता आया हूँ कि हमारी अपनी अुन्नति परिवार, समाज, राष्ट्र, मानव-जाति आदि किसीके भी कल्याणमे बाधक नहीं होनी चाहिये, न्यायमार्गसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिये, अित्यादि। यह सच है कि आज जिस व्यवस्थित ढंगसे या जिस पद्धतिसे कुछ बातों पर विशेष भार देकर मैं कहता हूँ, वैसा मैंने पहले कभी नहीं कहा था। प्रसंगानुसार ही मैं कहता हूँ। मनमे जो कुछ हो उसे वार वार कहते ही रहनेका मेरा स्वभाव नहीं है। सामनेवालेकी तीव्र जिज्ञासा देखकर ही मुझे कुछ कहनेकी अिच्छा होती है, अथवा जब मुझे लगता है कि न कहनेसे दूसरेका नुकसान हो सकता है या जब मैं यह समझ लेता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखकर किसीने यह निश्चय कर लिया है कि मेरे विचार ही उसके जीवनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, तभी मुझे कुछ कहनेकी अिच्छा होती है।

सावधानता, दक्षता, तत्परता आदि गुणों पर मैं पहलेसे ही जोर देता आया हूँ। किसी भी कर्ममे हमसे असावधानी नहीं होनी चाहिये। अपनी अिन्द्रियोंके व्यापारके विषयमे हम असावधान रहे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारी सब अिन्द्रियोंमे अनुशासन, व्यवस्थितता और कुशलता हो, तो कोजी भी कार्य हमसे असावधानी या गफलतमे नहीं हो सकता। हमारे छोटे-बड़े सभी कार्य सावधानीपूर्वक और निर्दोष भावसे होने चाहिये। जो कर्म अनावश्यक हो, उन्हें छोड़ देना चाहिये, परन्तु प्रत्येक आवश्यक कर्म हमें व्यवस्थित रूपमे और कुशलतासे करते आना चाहिये। जैसे जैसे किये हुअे कर्मसे यदि हमें सन्तोष हो जाय, तो निश्चित ही हमारी अनोरचनामे,

सस्कारोमे और स्वभावमे कोअी दोप होना चाहिये। और जब तक यह दोप हममे रहेगा, तब तक विश्वासपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे छोटे या बड़े कर्ममे वह कब और कैमे बाधक होगा। यह बात हमे सदा ध्यानमे रखनी चाहिये कि अपने दोपको सहन करनेमे हम दुगुने दोपी बनते हैं। दोप सहन करनेमे हमारा अहकार या जडता जैसा कोअी दुर्गुण ही कारण होता हे। मै केवल कर्मका ही आग्रही नहीं हू, परन्तु अिस बातका भी आग्रह रमता हू कि अुसमे किसी भी प्रकारकी शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक विगुणता या दोप नहीं होना चाहिये।

पत्र, २५-६-२७

१५

अध्यात्मके विषयमे सही ज्ञान

मै आपको यह बतता हू कि श्रेयार्थीको आध्यात्मिक हेतुके लिये मुख्यत कौनसी बातोमे नि शक होना चाहिये, अर्थात् अिस दृष्टिमे कौन कौनसी बातोका महत्त्व है। अिम बात पर आप विचार करेगे तो आपके द्वारा वह किसी भी साधकके लिये अुपयोगी सिद्ध होगा। अिस विषयमे साधकके मनमे हमारी परम्परागत विचारसरणीके कारण कैसे कैसे प्रश्न अुठते हैं, यह थोडेमे बतता हू। अुदाहरणार्थ, प्रवृत्ति श्रेष्ठ हे या निवृत्ति ? अीश्वर-प्राप्तिके लिये प्रतिदिनके सामारिक कर्म छोडनेमे कोअी दोप हे ? अीश्वर-प्राप्ति या आत्म-प्राप्तिके लिये प्रतिदिन कितना समय अभ्यासमे बिताना जरूरी हे ? केवल सामाजिक अथवा कौटुम्बिक कार्यमे समय बीतने पर मनकी स्थिति यत्रवत् हो जाती है, तब जीवनमे कोअी आनन्द नहीं मालूम होता। अैसे समय क्या किया जाय ? अैसी स्थितिमे सब कुछ छोडकर अीश्वर-प्राप्तिके लिये ही मारा ममय बितानेमे कोअी दोप हे ? 'हम स्वय ही आत्मा हे' अिस भावनामे सदा स्थिर रहनेका अभ्यास करे तो आत्मसिद्धि होगी या नहीं ? कुछ लोग कहते हैं कि शांति स्वयभू है। अिसलिये दूसरा कोअी विचार न करके हम वही शांति बनाये रखनेका प्रयत्न करे तो ? वेदान्तकी विचारसरणीके अनुसार 'अह ब्रह्मास्मि' की

मस्ती अल्प करके और उसे बढ़ाते रहनेमें आत्मस्थिति प्राप्त होगी या नहीं? श्रीश्वरका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? ये और अनेक प्रश्न सामान्यतः साधकके मनमें अठते हैं। अिन प्रश्नोंके सही उत्तर न मिलनेमें जीवनके कार्यमें उसे सन्तोषका अनुभव नहीं होता।

अनेक प्रकारके अलुटे-सीधे सस्कारोंके कारण, अनेक प्रकारकी सच्ची-झूठी मान्यताओं, कल्पनाओं और श्रद्धाओंके कारण यह विषय बड़ा अलुङ्गन-वाला बन गया है। कुछ समय तक विवेकी मनुष्यकी जिज्ञासापूर्वक गति करनेसे अिसमें से मार्ग निकालना कठिन नहीं है। क्योंकि यह विषय अन्य विषयोंकी तरह सरल है और अभ्यास तथा अनुभवसे समझमें आने जैसा है। अिसकी विगेषता यह है कि अिसमें अतर्मुख-वृत्ति, विवेक, समय, दृढता, चित्तशुद्धि, आत्म-परीक्षण, धैर्य, लगन, सद्गुणोंके विषयमें स्वाभाविक रुचि, प्रयत्नशीलता आदिकी विशेष आवश्यकता होती है। अिस विषयमें श्रेयार्थीको अूपर दिये गये प्रश्नोंके यथार्थ उत्तर प्राप्त करके सारी बातें भलीभाँति समझ लेनी चाहिये।

मानव-जीवनका सच्चा हेतु क्या है? अुस हेतुकी सत्यताकी परीक्षा किस आधार पर और किस ढंगसे करनी चाहिये? यह श्रेयार्थीको समझ लेना चाहिये। जीवनका हेतु केवल काल्पनिक अर्थात् माना हुआ नहीं होना चाहिये। प्रत्यक्ष प्रमाणसे अुसकी सत्यता साधकके गले अुतर जानी चाहिये। श्रीश्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म, प्रवृत्ति-निवृत्ति, प्रकृति-माया, त्रिगुण आदिका सच्चा ज्ञान अुसे हो जाना चाहिये। अुसी तरह अुसे यह भी जान लेना चाहिये कि अुपरोक्त विषयोंके ज्ञान-अज्ञानका मानवके सुख-दुःख, आशा-तृष्णा, वासना, बन्धन, शांति-अशांति, अुन्नति-अवनतिके साथ क्या सम्बन्ध है? दोनोंके बीच सचमुच कोअी सम्बन्ध है या गलत समझके कारण हम अैसा मानते आये हैं, अिसका निर्णय हो जाना चाहिये। व्यक्ति और समाजका क्या सम्बन्ध है? वह कैसा हो तो व्यक्ति और समाज सबके लिये कल्याणकर और श्रेयस्कर होगा? वह और मोक्षका स्वरूप क्या है?

अिन प्रश्नों और विचारोंका ज्ञान केवल ग्रंथोंके अध्ययन परसे नहीं परन्तु किसी अनुभवी और विवेकी पुरुषके द्वारा हो यह आवश्यक है। अैसा हो तो अिस मार्गकी बहुतसी अलुङ्गने और परस्पर विसंगत प्रश्न आसानीसे हल हो जायगे और साधकका मार्ग सरल बनेगा। साधारण बुद्धिमान, मनुष्य

जिस विषयको अनुभवी पुरुषसे कुछ ही दिनोंमें आसानीसे समझ सकता है। जिस विषयका ठीक ज्ञान हो जानेके बाद साधकको योग्य साधन-मार्गकी जरूरत होती है। वह मिल जाय तो उसका जीवन स्वभावतः उत्तरोत्तर शुद्धत वनता जायगा।

जिस ढंगसे जो अपना मार्ग निकालेगा और अंश पर चलेगा, उसके लिये यह मार्ग सरल वनेगा, जिसमें कोशिश शक्य नहीं है। फिर तो उसके ध्येयमें, विचारोंमें और आचारमें कहीं भी विसंगति नहीं रहेगी। अंशके लिये कभी भी जुलझनमें पड़नेका कारण पैदा नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि साधकका ध्येय काल्पनिक नहीं, बल्कि सत्य और स्पष्ट होना चाहिये। उसका साधन पवित्र और सरल होना चाहिये। जीवनका हेतु मित्र करते हुए अंशमें सकुचितता और अकेलापन नहीं आना चाहिये, और साधकका जीवन अधिकाधिक व्यापक, पवित्र और अद्वैत वनता जाना चाहिये। और जिन जिन लोगोंके विशेष सम्पर्कमें वह आये, अंश पर भी उसके जीवनकी व्यापकताका, पवित्रताका और अद्वैतताका परिणाम महज ही होता रहना चाहिये। स्वयं साधककी गति और प्रसन्नता बढ़ती रहनी चाहिये।

मनुष्यको पूर्णता तक ले जानेका सामर्थ्य कर्मयोगमें ही है। वाकियोंके सारे योग अथवा मार्ग उसके सहायक और पूरक हैं। मनुष्यका सच्चा विकास और परीक्षा कर्मयोगमें ही होती है। जिस योगके द्वारा जीवन-निम्न साधनेके लिये किसी समय साधकको अकालमें भी अभ्यास करना पड़े तो वह अभ्यास केवल साधन है, साध्य नहीं। कर्मयोगीका जीवन कर्मसे परिपूर्ण होगा। कोशिश तत्त्वज्ञान, विचार, भक्तिका कोजी प्रकार, अनुसंधान, ध्यान, समाधि, चित्तलय — जिनमें से कोशिश भी एक वस्तु साधन बन सकती है। परन्तु वह अन्तिम साध्य नहीं हो सकती। कर्मयोगमें मस्तीकी आवश्यकता नहीं है। अंशमें मस्तीके लिये कोशिश स्थान नहीं है। वह न तो साध्य है, न साधन। कर्मयोग और विवेककी दृष्टिसे देखे तो वह कल्पनाकी सहायतामें अपनेमें एक प्रकारका तात्कालिक नशा पैदा करनेका प्रयत्न है।

कर्मयोगमें प्रवृत्तिको छोड़नेकी आवश्यकता नहीं, बल्कि अंश शुद्ध करनेकी आवश्यकता है। कर्तव्यको छोड़नेकी परन्तु अंश ज्ञानपूर्वक, पूर्वक और शुद्ध चित्तमें करते , है। हमें अद्वैत कुशलतापूर्वक और निर्दोष , जिसके लिये

मस्ती अुत्पन्न करनेसे और अुसे वढाते रहनेमे आत्मस्थिति प्राप्त होगी या नही ? अीश्वरका साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? ये ओर अैसे अनेक प्रश्न सामान्यत साधकके मनमे अुठते हैं । अिन प्रश्नोके सही अुत्तर न मिलनेसे जीवनके कार्यमे अुसे सन्तोपका अनुभव नही होता ।

अनेक प्रकारके अुलटे-सीधे सस्कारोके कारण, अनेक प्रकारकी सच्ची-झूठी मान्यताओ, कल्पनाओ और श्रद्धाओके कारण यह विषय वडा अुलझन-वाला बन गया है । कुछ समय तक विवेकी मनुष्यकी जिज्ञासापूर्वक सगति करनेसे अिसमे से मार्ग निकालना कठिन नही है । क्योकि यह विषय अन्य विषयोकी तरह सरल है और अभ्यास तथा अनुभवसे समझमे आने जैसा है । अिसकी विशेषता यह है कि अिसमे अतर्मुख-वृत्ति, विवेक, समय, दृढता, चित्तशुद्धि, आत्म-परीक्षण, धैर्य, लगन, सद्गुणोके विषयमे स्वाभाविक रुचि, प्रयत्नशीलता आदिकी विशेष आवश्यकता होती है । अिस विषयमे श्रेयार्थीको अूपर दिये गये प्रश्नोके यथार्थ अुत्तर प्राप्त करके सारी वाते भलीभाति समझ लेनी चाहिये ।

मानव-जीवनका सच्चा हेतु क्या है ? अुस हेतुकी सत्यताकी परीक्षा किस आधार पर और किस ढगसे करनी चाहिये ? यह श्रेयार्थीको समझ लेना चाहिये । जीवनका हेतु केवल काल्पनिक अर्थात् माना हुआ नही होना चाहिये । प्रत्यक्ष प्रमाणसे अुसकी सत्यता साधकके गले अुतर जानी चाहिये । अीश्वर-परमेश्वर, आत्मा-परमात्मा, ब्रह्म-परब्रह्म, प्रवृत्ति-निवृत्ति, प्रकृति-माया, त्रिगुण आदिका सच्चा ज्ञान अुसे हो जाना चाहिये । अुसी तरह अुसे यह भी जान लेना चाहिये कि अुपरोक्त विषयोके ज्ञान-अज्ञानका मानवके सुख-दुःख, आशा-तृष्णा, वासना, बन्धन, शाति-अशाति, अुन्नति-अवनतिके साथ क्या सम्बन्ध है ? दोनोके बीच सचमुच कोअी सम्बन्ध है या गलत समझके कारण हम अैसा मानते आये हैं, अिसका निर्णय हो जाना चाहिये । व्यक्ति और समाजका क्या सम्बन्ध है ? वह कैसा हो तो व्यक्ति और समाज सबके लिअे कल्याणकर और श्रेयस्कर होगा ? वध और मोक्षका स्वरूप क्या है ?

अिन प्रश्नो और विचारोका ज्ञान केवल ग्रथोके अध्ययन परसे नही परन्तु किसी अनुभवी और विवेकी पुरुषके द्वारा हो यह आवश्यक है । अैसा हो तो अिस मार्गकी बहुतसी अुलझने और परस्पर विसगत प्रश्न आसानीसे हल हो जायगे और साधकका मार्ग सरल वनेगा । साधारण बुद्धिमान, मनुष्य

जिस विषयको अनुभवी पुरुषसे कुछ ही दिनोंमें आसानीसे समझ सकता है। जिस विषयका ठीक ज्ञान हो जानेके बाद साधकको योग्य साधन-मार्गकी जरूरत होती है। वह मिल जाय तो उसका जीवन स्वभावतः अतरोत्तर शुन्नत बनता जायगा।

जिम ढंगसे जो अपना मार्ग निकालेगा और उस पर चलेगा, उसके लिये यह मार्ग सरल बनेगा, जिसमें कोअी शका नहीं है। फिर तो उसके ध्येयमें, विचारोंमें और आचारमें कहीं भी विसर्गति नहीं रहेगी। उसके लिये कभी भी अलङ्घनमें पडनेका कारण पैदा नहीं होगा। मुख्य बात यह है कि साधकका ध्येय काल्पनिक नहीं, बल्कि सत्य और स्पष्ट होना चाहिये। उसका साधन पवित्र और सरल होना चाहिये। जीवनका हेतु सिद्ध करते हुए उसमें सकुचितता और अेकागीपन नहीं आना चाहिये, और साधकका जीवन अधिकाधिक व्यापक, पवित्र और अुदात्त बनता जाना चाहिये। और जिन जिन लोगोंके विशेष सम्पर्कमें वह आये, उन पर भी उसके जीवनकी व्यापकताका, पवित्रताका और अुदात्तताका परिणाम सहज ही होता रहना चाहिये। स्वयं साधककी गति और प्रसन्नता बढ़ती रहनी चाहिये।

मनुष्यको पूर्णता तक ले जानेका सामर्थ्य कर्मयोगमें ही है। वाकीके सारे योग अथवा मार्ग उसके सहायक और पूरक हैं। मनुष्यका सच्चा विकास और परीक्षा कर्मयोगमें ही होती है। जिस योगके द्वारा जीवन-सिद्धि साधनेके लिये किसी समय साधकको अेकान्तमें भी अभ्यास करना पडे तो वह अभ्यास केवल साधन है, साध्य नहीं। कर्मयोगीका जीवन कर्मसे परिपूर्ण होगा। कोअी तत्त्वज्ञान, विचार, भक्तिका कोअी प्रकार, अनुसन्धान, ध्यान, समाधि, चित्तलय — जिनमें से कोअी भी अेक वस्तु साधन बन सकती है। परन्तु वह अन्तिम साध्य नहीं हो सकती। कर्मयोगमें मस्तीकी आवश्यकता नहीं है। उसमें मस्तीके लिये कोअी स्थान नहीं है। वह न तो साध्य है, न साधन। कर्मयोग और विवेककी दृष्टिसे देखे तो वह कल्पनाकी सहायतामें अपनेमें अेक प्रकारका तात्कालिक नशा पैदा करनेका प्रयत्न है।

कर्मयोगमें प्रवृत्तिको छोडनेकी आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करनेकी आवश्यकता है। कर्तव्यको छोडनेकी नहीं, परन्तु उसे ज्ञानपूर्वक, दृढतापूर्वक और शुद्ध चित्तसे करते रहनेकी आवश्यकता है। हमें अुदात्त भावसे, कुशलतापूर्वक और निर्दोष रूपमें कर्तव्य करना आये, जिसके लिये शारीरिक,

वौद्धिक और मानसिक गुणोंका विकास आवश्यक है। जो बातें कर्तव्य नहीं मानी जा सकती और जो हमें अवनतिकी ओर ले जानेवाली हैं, वे केवल परम्परा या गलत ज्ञान और श्रद्धाके कारण हमारे भीतर चाहे जितनी दृढ़ हो गयी हो तो भी अन्हें छोड़ देना चाहिये। जिसके लिये आवश्यक धैर्यकी और अनुत्तिके लिये व्याकुलताकी आवश्यकता है।

पत्र, ३०-३-'४२

१६

निराग्रहका कारण

अनेक सस्कारों और विचारसरणियोंके बारेमें मैंने पहले जो पत्र लिखा था उस परसे और आपके यहाँ आने पर हमारी जो थोड़ी बातचीत हुई थी उस परसे मालूम होता है कि आप बहुत विचार करते हैं।

मुझमें आपके लिये आग्रह-वृत्ति नहीं है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मैं आपका कल्याण नहीं चाहता। आपमें तीव्र जिज्ञासा है। उसी तरह मैं यह भी जानता हूँ कि आपके भीतर जीवनमें सर्वोच्च ध्येय सिद्ध करनेकी व्याकुलता है। मुझमें आग्रह नहीं है, जिसका एक कारण यह भी होगा कि अपनी विचारसरणीसे भिन्न विचारसरणीको मैं कभी अकेलाअकेला अमान्य नहीं करता। कोसी भी विचारसरणी न्यायप्रधान होनी चाहिये। सारासार विचारको—विवेकको—उसमें महत्त्व दिया जाना चाहिये। मेरा आग्रह अतना ही है कि वह विचारसरणी जीवनमें अनुत्साह और प्रसन्नताकी, कर्तृत्व और सतोपकी, ज्ञान और तेजस्विताकी, कर्मकौशल और विरागकी, भावना और अलिप्तता आदि गुणोंकी वृद्धि करनेवाली होनी चाहिये। मेरे मनमें यह तर्क उठता है कि मनुष्य जब अद्विग्न होता है, अदासीन या निराश होता है, तब उसके विचार या आचारमें कहीं न कहीं कोसी भूल होनी चाहिये। उस भूल—दोष—को दूर किये बिना उसका कुंठित बना हुआ मार्ग कभी खुल नहीं सकता। उस भूलको खोज निकालनेके लिये जैसे मनुष्यके थोड़े सहवासकी और उसके मनके शोधनकी—परीक्षणकी आवश्यकता होती है। ऐसा अवसर आये बिना मैं उसके विषयमें कुछ कह नहीं

सकता। अमिलिअं अुस समय तक मै किसी भी वातका अेकदम आग्रह नही कर सकता।

भिन्न नस्कार और विचारमरणीके विषयमे मैने जो कुछ लिखा है, अुस परसे आप आत्म-निरीक्षण करके देखे। अपनी ओरसे तो मै प्रयत्न करूंगा ही। मै आपके विषयमे अुदासीन नही हू। मै स्वय ही अुस सबधमे कुछ विचार कर रहा हू। अिसके सिवा, कोअी विषय अैसा भी हो सकता है, जिसका मुझे कोअी अनुभव नही होता। केवल तर्क, कल्पना और दूसरोकी स्थिति देख-मुनकर क्रिये हुअे अनुमान ही होते हैं। अिन परसे विचारोका कुछ मेल बैठाना पडता है। अिस कभी पूर्ण सत्य नही माना जा सकता।

मेरे लियने या बोलनेसे आपका दुख बढना नही चाहिये। अपने अनुभव और बुद्धिका पूर्ण अुपयोग करके आपकी शांतिका मार्ग खोजनेमे आपको सहायता करनेका मेरा हेतु मदा कायम रहेगा।

पत्र, २०-६-३७

१७

कर्म ही साधना है

कर्ममार्गके आचरणसे मनुष्यकी चित्तशुद्धि होती रहे, यही सरल ओर अुचित वस्तु है। यही सच्चा मार्ग है। भक्तोने परमेस्वरकी प्राप्तिका ओर भक्तिका अेक अलग ही मार्ग निकाला। अुससे किसी किमी गुणका सहज ही अुत्कर्ष होता है। अिसमे कोअी शका नही कि अुस मार्गमे अीश्वरीय प्रेमके अुद्रेकमे भक्तोको आनन्दकी प्राप्ति भी होती है। परन्तु अुस मार्गमे कितने ही अज्ञान, झूठी कल्पनाओ और भ्रमोकी वृद्धि भी हुअी है। अिसके वदले अीश्वरीय प्रेम और भक्तिका आश्रय लेकर मानवीय गुणोकी अुपासना और अुनका सबर्धन होता रहे, तो अुसमे भ्रम अुत्पन्न होनेका अवकाश नही रहेगा। कर्मयोग द्वारा सपूर्ण मानवता प्राप्ति करनेका प्रयत्न करते रहना ही मानव जीवनका मुख्य अुद्देश्य है और वही सच्ची जीवन-सिद्धि है, यह वात पूरी तरह मनुष्यके गले अुतर जाय, तो कितने ही भ्रम दूर हो जायगे और जीवन सरल कर्ममार्गी बन जायगा। सन्त तुकारामने जो भक्तिमार्ग स्वीकार

किया था, उसमें अन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े। अगला कारण उस मार्गमें रहे अनेक भ्रम ही थे। सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, अत्रतार, मूर्तिमें श्रीश्वर-भावना, श्रीश्वर-दर्शन, साक्षात्कार—ये सब कल्पनायें हैं। अिन कल्पनाओंमें आनन्द भी है और दुःख भी है। मनुष्यमें विवेक जाग्रत हो और विवेक-बल बढ़ने पर उसमें कुशाग्रता भी आ जाय, तो ही वह अिन सब कल्पनाओंसे मुक्त हो सकता है। मुक्त होनेके बाद भी चित्तकी सात्त्विकता और प्रेमवृत्ति नष्ट न हो तो उसमें से मनुष्यको आनन्द भी मिल सकता है।

कर्ममार्गमें जैसे-जैसे निरपेक्षता आती जायगी, वैसे-वैसे दूसरोंके लिये हमारे चित्तमें मैत्री, प्रेम, करुणा, अुदारता आदि भाव बढ़ते जायेंगे। जिन हृद तक हमारे कर्म निर्दोष बनें, उस हृद तक चित्तकी शुद्ध अवस्था स्थायी बनेगी। मैत्री, प्रेम आदि गुणोंसे ही समभावकी प्रतीति होती है। चित्तकी शुद्धावस्था और समभावसे ही जीव-दशाकी शुद्धि होती है और शिवके माय हम अेकरूपता सिद्ध कर सकते हैं। जब तक चित्तकी शुद्धि और समभाव हमारा स्वभाव नहीं बनते, तब तक मनुष्यने स्वयको केवल अमर नमझ कर जीव-शिवका अैक्य साध लिया, अैसा माननेमें कल्पनाका, भावनाका काफी भाग रहेगा। अिसकी अपेक्षा अूपर बताये अनुसार कर्मकी निर्दोषता और निरपेक्षता सिद्ध हो, तो जीव-दशाकी सहज ही प्रत्यक्ष शुद्धि होकर समभावसे आत्मभावकी भी प्रत्यक्ष वृद्धि होगी और मानवताकी परम सिद्धि प्राप्त की जा सकेगी। अिसमें काल्पनिकता नहीं है। आजकी स्वीकार की हुयी कल्पना या भावनाको कल छोड़नेकी आवश्यकता नहीं है। स्वयको अनिश्चित रूपमें कभी जीव, कभी मनुष्य, कभी आत्मा, कभी श्रीश्वर, कभी मर्त्य, कभी अमर, कभी सगुण, कभी निर्गुण, कभी साकार, कभी निराकार कहते रहनेकी आवश्यकता नहीं होगी।

श्रीशिवर-निष्ठाका अुपाय

आपका पत्र मिला । अुसमे पूछा हुआ आपका प्रश्न मैं समझा । मेरी लिखी बात आपकी समझमे आती है, यह जानकर आनन्द होता है । समझनेके बाद अुसे कार्यका रूप देना बाकी रहता है । अुसे आचरणमे अुतारें तभी अुसके समझनेका कोअी अुपयोग है । वना अुससे क्षणिक वौद्धिक आनन्दके सिवा और कुछ मिलनेवाला नहीं है । समझकर अुसके अनुसार अपना जीवन बनाये, तो ही हमारा जीवन सार्थक कहा जायगा । आप अिस प्रयत्नमे होंगे ही ।

मे समझता हू कि आपका प्रश्न यह है श्रीशिवर-निष्ठाकी प्राप्ति कैसे की जाय ? अुसकी प्राप्तिके लिये कोअी अेक निश्चित मार्ग नहीं बताया जा सकता । परन्तु श्रीशिवर-निष्ठा निर्माण होनेके लिये किम प्रकारका मन चाहिये, अिस विषयमे जरूर कुछ कहा जा सकता है । जिस किसी भी मनुष्यके मनमे श्रीशिवर-निष्ठा निर्माण नहीं हो सकती । केवल श्रीशिवरका नाम लेते रहनेसे या अुसके निमित्तसे किमी विधि-विधानका पालन करते रहनेसे मुझमे श्रीशिवर-निष्ठा है, अैसा कोअी समझे तो वह ठीक नहीं है । सच्ची निष्ठा निर्माण होनेके लिये मनुष्यका मन कुछ अशमे सात्त्विक होना चाहिये । और सात्त्विक कर्मकी ओर अुसका स्वाभाविक झुकाव होना चाहिये । अैसे ही मनुष्यके मनमे श्रीशिवर-निष्ठा जाग्रत हो सकती है, जाग्रत रह सकती है और अुसकी वृद्धि भी हो सकती है । अिम सृष्टिमे श्रीशिवरके कुछ कानून है । अपनी तात्कालिक लाभ-हानिका विचार न करके जिस मनुष्यकी वृत्ति स्वभावतः श्रीशिवरीय कानूनाके पालनकी ओर होती है, अुमका मन अवश्य सात्त्विक होना चाहिये । 'दासवोध' के दशक २, ममास ७ मे सत्त्वगुणके लक्षण दिये गये हैं, अुन्हे आप देखिये । अुससे सात्त्विकताके अनेक लक्षण आपके ध्यानमे आयेंगे । यह समझनेमे कोअी हर्ज नहीं कि प्रेम, दया, अुदारता, न्याय, परोपकार, प्रामाणिकता, कर्तव्य आदि वृत्तियों और मद्भावनाओका थोडा भी अश जिसके चित्तमे है, और अुनके अनुसार जो आचरण करता है, अुसमें सात्त्विकता है । अिसके विपरीत यह माननेमे भी कोअी हर्ज नहीं कि जिस मनुष्यमे केवल स्वार्थ, दुष्टता, कठोरता, अप्या, कपट, अप्रामाणिकता और

क्रोधकी वृत्तियां मुख्यतः काम करती हैं, अंगुमें सात्त्विकता नहीं है और वह श्रीश्वरके कानूनो अर्थात् धर्ममें विश्वास नहीं रखता। सात्त्विक वृत्तियां मनुष्य अपनी वृत्तिसे श्रीश्वरके कानूनोका — धर्मका — पालन करता है, तो भी अंगुके सद्वर्तनका अन्तर्ग दुसरे लोग दुष्टतामें नहीं देते अथवा अंगुमें कोई द्वेष नहीं रखता, ऐसी बात नहीं है। अंगे समय मायाग्न सात्त्विक मनुष्यको अपने धर्मके विषयमें — सद्वर्तनके विषयमें शका होनी है। परन्तु ऐसे समय अपने मनमें यदि वह श्रीश्वरके विषयमें निष्ठा जाग्रत करे अथवा आरंभसे अपने भीतर रही निष्ठाको दृढ़ बनावे, तो ही अंगुके वृद्ध पर वह सात्त्विक मार्ग पर टिक सकता है। धर्म अंगुका आचरण करनेवालेके तात्कालिक बाह्य लाभके लिये नहीं, परन्तु अंगुके और दुसरेके स्थायी कल्याणके लिये है, मानव-जातिके कल्याणके लिये है। और अंगु हेतु पर टिके रहनेके लिये किसी महान तत्त्व पर अथवा किसी महान शक्ति पर हमारी निष्ठा होनी चाहिये, ऐसा जिसे लगता होगा अंगुके मनमें श्रीश्वर-निष्ठा जाग्रत होगी, टिक सकेगी और वृद्धिगत होगी। विपरीत अवसरों पर अपनी सात्त्विकताको कायम रखनेके लिये किसी महान धर्म पर, महान तत्त्व पर या जगत्की महान अज्ञात शक्ति पर मनुष्यकी निष्ठा होनी चाहिये। अंगुके विना अंगुकी सात्त्विकता टिक नहीं सकती। वह निष्ठा श्रीश्वरके रूपमें मानी हुई महान शक्ति पर हो, पूर्वकर्म पर हो अथवा जगत्के कल्याणके महान हेतु पर हो। परन्तु किसी भी महान तत्त्व या हेतु पर निष्ठा रहे विना प्रतिकूल प्रसंगोंमें मनुष्य अपनी सात्त्विकता टिकाये रखनेमें समर्थ नहीं हो सकता। ऐसा करनेके लिये किसी न किसी स्थान पर मनुष्यकी पवित्र और दृढ़ निष्ठा होनी ही चाहिये। जिन लोगोंमें ऐसी निष्ठा नहीं होती, अथवा प्रतिकूल प्रसंगों पर जिन्हें निष्ठा जाग्रत करनेकी बात नहीं सूझती या जो अंगुसे जाग्रत नहीं कर सकते, वे लोग ऐसे ही प्रसंगों पर गलत मार्ग पर मुड़े हुए देखे जाते हैं। वे अपनी सात्त्विकता खो बैठते हैं। अंगुके लिये मनुष्यमें दृढ़ निष्ठा होनी चाहिये। और निष्ठा किसी महान तत्त्व, शक्ति या वस्तु पर ही बैठ सकती है। ऐसी निष्ठा सद्वचन, विवेक, सहवास और जीवन-संबन्धी शुद्ध और अुदात्त हेतुसे हमारे भीतर जाग्रत हो सकती है और कठिन मौकों पर धैर्य धारण करनेसे तथा जीवन-विषयक अुदात्त हेतुकी महत्त्वाकांक्षा रखनेसे टिक सकती और बढ़ सकती है।

आप सदा वाचन और मनन द्वारा जीवनको सुधारनेका प्रयत्न करे। शुरुसे आखिर तक जीवनमें निर्दोषता सिद्ध करनेकी ही दृष्टि रखे। परमात्मा आपका शुद्ध हेतु पूर्ण करे।

पत्र, फरवरी, १९५२

१९

चित्तके अभ्यासकी आवश्यकता

आपके पत्रकी वाते पढ़कर दुःख हुआ। आपका स्वाम्भ्य अच्छा नहीं है, वजन घट गया है, कमजोरी बहुत आ गयी है, आराम लेना आवश्यक होने पर भी ऐसा करना अचित्त नहीं लगता, देशकी अत्यन्त निराशाजनक स्थितिका भी आपके मन पर असर होता है, जीवन कभी-कभी भाररूप मालूम होता है, आदि सब वाते चिन्ताजनक हैं।

जीवनका अन्त तो कभी न कभी आने ही वाला है। अुसके पहले मनुष्यको क्या मिद्ध करना है? मुझे लगता है कि मनुष्य यदि मनकी निर्मलता, अलिप्तता और अुदात्तता सिद्ध कर सके, प्रसन्नतापूर्वक अुसका कर्मयोग चलता रहे, तो अुसे जीवनमें कृतार्थताका अनुभव अुसे विना नहीं रहेगा। केवल बाह्य परिस्थिति और बाह्य सफलतामें अैसी कृतार्थताका हम निर्णय करे तां अिसमें भूल होनेकी सम्भावना है। परन्तु प्रत्येक कर्ममें अपनी चित्तशुद्धि और अपने सद्गुणोंके पूर्ण विकासकी दृष्टिसे कर्मकी और जीवनकी सफलता मिद्ध करनेका हमारा प्रयत्न हो, तो अूपर बतायी कृतार्थता हम प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु अिसके लिये हमें कोअी नियमित साधन रखना चाहिये। जिस प्रकार शरीरको स्वच्छ, नीरोग और सुदृढ़ रखनेके लिये रोज स्नानकी, आरोग्यवर्धक, नियमित और परिमित खान-पानकी और व्यायामकी जरूरत होती है, अुसी प्रकार चित्तकी निर्मल और स्थिर अवस्था और प्रसन्नता बनाये रखनेके लिये चित्तके नियमित अभ्यासकी भी हमें आवश्यकता है। अिसके साथ चित्तकी स्वस्थ या अस्वस्थ अवस्थाके अनुसार अभ्यासकी मात्रा घटाने-बढानेकी भी जरूरत रहेगी।

अस प्रकार अपने चित्तको जैसा चाहिये वैसा बनाने और रखनेका प्रयत्न किये बिना हमारा काम नही चलेगा। हमे दुःखमे और पश्चात्तापमें डालनेवाली अनिष्ट, अयोग्य और अवाच्छनीय तरगे हमारे चित्तमे न अुठें, और अुठे तो अुन्हे आसानीसे दूर किया जा सके, अैसी शक्ति हममे चित्तके अभ्यासके बिना नही आ सकती। चित्तको शुद्ध रखनेके लिये भी प्रतिदिनके स्नानकी तरह ही अस प्रकारके अभ्यासकी आवश्यकता है। हम अपने शरीरको अस्वच्छतासे बचानेका चाहे जितना प्रयत्न करें, तो भी कुदरती तौर पर शरीरसे बाहर निकलनेवाली मलिनतासे और बाहरकी धूल, कूडा-करकट आदिसे हमारा शरीर प्रतिदिन अस्वच्छ हो ही जाता है और प्रतिदिन स्नानादि क्रियाओ द्वारा हमे अुसे स्वच्छ रखना पडता है; अुसी तरह हम अपने मनको स्वच्छ रखनेका चाहे जितना प्रयत्न करे, तो भी अुस पर भीतरी सस्कारो और बाह्य कर्मोका मल चढता ही रहता है और अुस मलका नाश करनेके लिये हमे नित्य तत्सम्बन्धी कोअी विशेष प्रयत्न करना चाहिये। प्रत्येक वस्तु पर सृष्टिके सूक्ष्म द्रव्य अपना कार्य करते रहते है। अुसी प्रकार चित्त पर भी अन्तर्बाह्य परिणाम अुत्पन्न करनेवाले कार्य सृष्टिके नियमोके अनुसार सदा जारी रहते है। असलिये हमे अपने चित्तके विषयमे सदा पूर्ण जाग्रत रहकर प्रयत्नशील रहना चाहिये। आपकी वर्तमान शारीरिक और मानसिक स्थितिको देखते हुअे यदि आप किसी स्थान पर कुछ दिन भी स्वस्थतासे रहे और मनको स्थिर रखनेके लिये थोडा अभ्यास करे, तो आपको दोनो दृष्टियोसे काफी लाभ होगा। आपके शरीर और मनमे थोडा-बहुत सुधार तो होगा ही। अस सुधारकी आपको बडी आवश्यकता है। आपकी वर्तमान स्थिति असी प्रकार जारी रही, तो शरीरके साथ आपके मनकी अस्वस्थता भी बढ सकती है। अतः अस विषयमे आप अवश्य विचार कीजिये। जीवनमे जो वस्तु सिद्ध करना जरूरी है, अुसे हम सिद्ध न करे तो यह सारा आडंबर किस कामका? वह आडम्बर कभी अुत्साह-जनक तो कभी निराशा-जनक और भाररूप लगने ही वाला है। जीवनकी सार्थकताकी दृष्टिसे हम अस स्थितिको अुचित नही मानते।

सरल और स्पष्ट तत्त्वज्ञान

आप जानते हैं कि आत्म-मनोप, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, शांति, मोक्ष आदि विषयो पर मैं किस दृष्टिसे विचार करता हू। सात्त्विकता और सद्-गुणोंकी वृद्धि होती रहे इसीमे मानवता है। मनुष्य-मनुष्यके बीच मित्रता, प्रेम, बन्धुभाव, वात्सल्य और समभावकी वृद्धि होती रहे, इसीमे मनुष्य-मात्रका कल्याण है। इसीमे मानव-जीवनकी सिद्धि है। उसे सिद्ध करनेके लिये वाचन और मनन तथा सयम, भक्ति, त्याग, योग, ज्ञान, कर्म आदि मावनोकी आवश्यकता है। इस बातको यदि मनुष्यकी वृद्धि स्वीकार कर ले, तो कितनी ही भ्रामक कल्पनाये, निष्कारण आडम्बर और त्रास नष्ट हो जाय और अन्तके कारण होनेवाले आद्य, धन और शक्तिके निरर्थक व्ययसे मनुष्य बच जाय।

अब आपके ४ तारीखके पत्रके विषयमे कुछ बातें लिखता हू। प्राचीन ग्रंथोमे मे अपने अनुकूल अर्थ निकालनेके विषयमे आप मेरा मत जानते हैं। तत्त्वज्ञानके बारेमे सरल और जीवनोपयोगी विचार हमें नहीं सूझते। किसी ममय तात्त्विक और धार्मिक मानी गयी विचारसरणीको ही अलट-पलट कर या अस्तीको रसमय और मनोरजक बनाकर या उसे भिन्न रूप देकर अपने और दूसरोके मनको सतोप देनेका हमारा प्रयत्न होता है। अपने विचार, आचार, मानव-जीवन सबकी अंतिम मिद्वान्त और मानव-जातिके कल्याण आदि बातोमे हमें थोडा भी मेल सावते आता है? यही हमारे सामने मुख्य प्रश्न है। इसके लिये मानव-जीवनका हेतु निश्चित रूपसे हमारे ध्यानमे आना जरूरी है। और अस्ती हेतुको मुख्य और सच्चा क्यों मानना चाहिये, यह वस्तु व्यवस्थित, स्पष्ट और सुसंगत विचारसरणी द्वारा हमारे ध्यानमे आनी चाहिये और दूसरोको भी समझाते आना चाहिये। वह हेतु हमारे ध्यानमे आवे, इसके लिये हमें सब ओरसे जीवनका सूक्ष्म विचार करना आना चाहिये। मुझे लगता है कि अिन सब बातोका समावेश तत्त्वज्ञानमे हो सकता है। तत्त्वज्ञानमे अधिक गूढता नहीं होनी चाहिये। केवल तर्क और अनुमानकी सूक्ष्मता, कल्पनाकी अडान और कल्पनाके मनोरम विहार पर हमारे तत्त्वज्ञान या विचारसरणीका निर्माण

नहीं होना चाहिये। हमारी विचारसरणी सरल और स्पष्ट होनी चाहिये। वह समझनेमें सुलभ और अनुभवजन्य होनी चाहिये। हमारा आचार-धर्म और जीवनका अंतिम साध्य—अन्य दोके बीच अतना मेल होना चाहिये कि सदाचार-युक्त जीवनसे हमारे अंतिम हेतु और मिद्धान्तोका दर्शन तथा पहचान हमें सदैव होती रहे, अनुकी सत्यताका अनुभव हमें प्रतिदिनके जीवनमें होता रहे। हमारी विचारसरणीसे सद्भावना-युक्त कर्माचरणका और अिस कर्माचरणसे मानव-जीवनका मूलभूत हेतु सिद्ध करनेका मार्ग बतानेवाले तत्त्वज्ञानका निर्माण होना चाहिये।

आप मुझसे मिले थे तब मैंने आपसे कहा था कि सर्वसाधारण लोगोका तत्त्वज्ञानसे कोअी सवध नहीं होता। जो लोग जिज्ञासु और विचार-शील होते हैं, अुन्हीको तत्त्वज्ञानकी जरूरत महसूस होती है। सर्वसाधारण लोगोको सदाचारका महत्त्व समझमें आ जाय तो बस है। परन्तु अपरोक्त ढगसे धर्म और तत्त्वज्ञानका विचार किया जाय, तो अैसे तत्त्वज्ञानको साधारण लोग भी समझ सकते हैं। हमारे तत्त्वज्ञानमें विशेषतः सृष्टिकी अुत्पत्तिका विचार और आत्मा तथा ब्रह्मका निरूपण किया गया है। मुझे नहीं लगता कि निरूपण-कर्ता अिस निरूपणका सबंध मनुष्यके सुख-दुःखके साथ जितना मानते हैं अुतना वास्तवमें है। कोअी निरूपण-कर्ता 'तू कौन?' जानने पर भार देता है तो कोअी आत्म-दर्शन पर; कोअी भक्ति पर, कोअी ब्रह्मज्ञान पर और कोअी मोक्ष पर भार देता है। परन्तु अिनमें से अेक भी बात मुझे पूर्ण नहीं मालूम होती। मुझे लगता है कि शरीर, बुद्धि और मनका योग्य विकास, सद्भावनाओ और सद्गुणोका अुत्कर्ष, सब दृष्टियोसे अपयोगी कार्यक्षमता तथा कर्तृत्व, चित्तशुद्धि और विवेकशीलता आदि सभी बातें हमारे जीवनमें सिद्ध हों—ज्ञान, सद्भावना और अुचित कर्मका सुमेल हमें साधते आवे, तो ही मानव-जीवन सफल हो सकता है। अुसीमें जीवनकी पूर्णता है। हमें अैसी विचारसरणीकी आवश्यकता है, जो अिन सब विषयोको स्पष्ट और सुसंगत रूपमें हमें बताने और समझाने के अुसमें मानव-जातिके कल्याणका व्यापक दृष्टिसे विचार किया जाना चाहिये। अुसके विचार जीवनके प्रत्यक्ष अनुभवसे निकले होने चाहिये। मेरी अैसी अिच्छा और अभिलाषा है।

ज्ञान, भावना और कर्मका सुमेल

आपके सब पत्र मिल गये हैं। आज मुझसे आपके १४ तारीखके पत्रको ध्यानमें रखकर यह पत्र लिख रहा हूँ। अपने पत्रमें आपने ज्ञान, भक्ति, कर्म, चित्तशुद्धि, प्रज्ञा, साधन, सर्वांगीण विकास आदि विषयों पर खूब विस्तारमें लिखा है और प्रश्न पूछे हैं। मेरा कहना, मेरे विचार आदि जितने आपकी समझमें आये हैं, अनुभवमें आपके गले अतरे हैं, उसी परमें आपने यह सब लिखा है।

केवल चित्तशुद्धि यानी अशुद्ध वृत्तियोंके नाश, अशुद्ध कार्योंके त्याग और प्रज्ञाकी प्राप्तिसे मानव-जीवन पूर्ण नहीं बन सकता। जब तक चित्तकी शुभ वृत्तियोंका अचित्त कर्मों द्वारा प्रकटीकरण होकर हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होता, तब तक समझना चाहिये कि जीवनकी सम्पूर्णता सिद्ध नहीं हुई है। इसकी मित्तिके लिये ज्ञान, सद्भावना और योग्य कर्मके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। केवल अशुद्धियोंके त्यागसे हमारी सारी शक्तियोंकी शुद्धि-वृद्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकारकी गुद्धि-वृद्धिके लिये आवश्यक आचरण ही हमारा धर्म है। यह धर्म और मानवके कर्तव्य अलग-अलग नहीं हो सकते। जिसमें कल्पना, तर्क, अध्ययन आदिके लिये स्थान नहीं है।

‘चैतन्यकी प्रतीति’ तो प्रत्येक मनुष्यको सदा होती ही है। जिसे समझ लेना भी पूर्णताका लक्षण नहीं है। ‘अह’ के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भानसे लेकर देहके मारे व्यवहारमें चैतन्यकी प्रतीति होने और सपूर्ण विश्वका व्यापार चैतन्यका ही विस्तार है जैसी कल्पनाके दृढ होनेसे भी यह नहीं माना जा सकता कि मानव-जीवन पूर्णताको पहुँच गया है। ज्ञानके साथ सद्भावना और योग्य कर्मका होना आवश्यक है। जिसके बिना हमारी सारी शक्तियोंकी शुद्धि और वृद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि ज्ञानके साथ यदि कर्म न हो तो ज्ञान केवल कल्पना, भावना अथवा तर्क बनकर रह जायगा। और भक्ति-भावनाके साथ ज्ञान और कर्म न हो, भावनाके बुद्धविके साथ अथवा

अुसके थोडे समय पश्चात् अनुरूप कर्मके विना अुसका लय होता हो, तो भक्ति-भावना भी निष्फल और अनुपयोगी ही सिद्ध होगी। कर्म ज्ञान और सद्भावनापूर्वक न किया जाय, तो अुससे भी कर्म-जडता अुत्पन्न होगी और वह केवल कर्मकाण्डका रूप ले लेगा; और यह कर्म-जडता तथा कर्मकांड हमारी प्रगतिमें बाधक होगा। अिसलिये ज्ञान, सद्भावना और अुचित कर्म अिन सबका सुमेल हमारे विकासके लिये बहुत आवश्यक है। जिन कर्मोंमें हमें अैसा सुमेल साधना आयेगा, अुन कर्मोंको हम निर्दोष रूपमें कर सकेंगे। अिन तीनोंका अैसा अन्त्योन्य सबध है कि परस्पर सहायता और वृद्धिके आधार पर तीनोंका विकास होता रहता है। निर्दोष कर्मों द्वारा होनेवाले अनुभवसे हमारे पूर्वज्ञानमें वृद्धि होती है। अिसी प्रकार कर्मशुद्धिसे भावनाओंकी भी शुद्धि और वृद्धि होती है। अिस तरह बढ़ते जानेवाले ज्ञानके कारण तथा विशेष शुद्ध और विकसित होती हुई भावनाओंके कारण भविष्यके हमारे कर्मोंमें भी अधिकाधिक परिशुद्धि, कुशलता और प्रभाव अुत्पन्न होता है। अिस प्रकार ज्ञान, सद्भावना और कर्मोंकी शुद्धि और वृद्धि होती रहे, तो अिन सबके परिणामस्वरूप अपने सारे कर्मोंमें हमें यश मिलेगा। ज्ञान, सद्भावना और कर्मके सतत चलनेवाले तथा अेक-दूसरेके सामर्थ्यको बढ़ानेवाले चक्र, अुसके धर्मों और परिणामोंको जानकर हम चले, तो हमारा जीवन दिनोदिन समृद्ध बनेगा। अिन सबके अन्त्योन्य सबध, सहायता और विकासको समझकर अिनका सुमेल साधा जा सके, तो ज्ञान, भावना और कर्ममें से किसीकी भी अेकागिता हममें नहीं रहेगी। हमारा जीवन सब दृष्टियोंसे निर्दोष और प्राणवान बनता जायगा और जीवनकी अंतिम सिद्धि भी अुससे हम प्राप्त कर सकेंगे।

मानवीय गुणोंकी साधना

जीवनके ध्येयके विषयमें अनेक वार हमारे बीच चर्चा हो चुकी है। इस परमें आप जिस विषयके मेरे विचार सामान्यतः जानते होंगे। मुझे लगता है कि मानव-जीवनका व्येय आजीवन प्रयत्न करके मानवीय सद्गुण प्राप्त करना है। जिन सद्गुणोंकी प्राप्तिके लिये भक्ति, योग, ज्ञान, कर्म आदि साधनोंमें से जिन-जिन साधनोंकी जितनी आवश्यकता मालूम हो उतना उनका उपयोग मनुष्यको करना चाहिये। जिन साधनों द्वारा यह हेतु सिद्ध हो तो ही कहा जायगा कि उनका ठीक उपयोग हुआ है। मनुष्यको आन्तर और बाह्य साधनों द्वारा सद्गुण प्राप्त करके मानवता सिद्ध करनी है। ध्यान, जप, अशुभ वृत्तियोंका निरोध और क्षय, विवेक, तारतम्य, ज्ञान तथा दया, मैत्री, वात्सल्य, प्रेम, धैर्य, सत्यता, अुदारता आदि भावनाओंकी वृद्धि और शुद्धि-सवकी सूक्ष्म विचार जैसे आन्तर साधन और भजन, वाचन, प्राणायाम तथा शुद्ध सात्त्विक भावना-युक्त अुचित कर्म जैसे बाह्य साधन— जिन सबकी सहायतासे मनुष्यको अपनी अुन्नति करनी है। अैसी अुन्नतिमें मैं शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक तीनों अगोके विकासका समावेश करता हूँ। तीनों अगोके अुचित विकासके लिये तीनों प्रकारके अभ्यास और प्रयत्नकी आवश्यकता है। हमारा विकास ओर हमारी परीक्षा कर्ममार्गमें ही होगी। जीवनमें जो छोटे-बड़े कार्य मनुष्यको करने पडते हैं, उनके द्वारा ही उसकी मनुष्यताका दर्शन होता है। कर्ममें कुशलता, व्यवस्थितता, नियमितता, चपलता आदि शारीरिक गुण हैं। योजना-शक्ति, कल्पना-शक्ति, अौचित्य आदि बौद्धिक गुण हैं। और सहृदयता, प्रामाणिकता, धार्मिकता, कर्तव्य-निष्ठा, सत्यता, करुणा आदि मानसिक गुण हैं। प्रत्येक कार्यमें कम-अधिक मात्रामें तीनों प्रकारके सद्गुणोंकी आवश्यकता होती है। और जिन सबकी यथा-योग्यता, अौचित्य तथा सबके सुमेल आदिसे मनुष्यके विकासकी परीक्षा होती है।

जिस विचार तथा जिस दृष्टिको भलीभांति समझकर हम अपना जीवन वितानेका प्रयत्न करें, तो हमारे लिये निराशाका कोई कारण न

रह जायगा। अिस प्रयत्नमे हमे जीवनके अंतिम क्षण तक भी पूर्ण सिद्धि न मिले तो कोधी हर्ज नही। हमे जाग्रत रहकर केवल अितना ही देखते रहना चाहिये कि हम अपने-आपको तथा हमारे सम्पर्कमे आनेवाले दूसरे मनुष्योको अिसी व्येयकी ओर ले जानेका प्रयत्न करते हैं या नही, अपनी शक्ति और बुद्धि, अपना सर्वस्व, सदा अिसी मार्गमे श्वर्च करते हैं या नही। मनुष्यको कभी पूर्ण मानवता प्राप्त हो सकेगी या नही, अिस विषयमे आज हम कुछ नही कह सकते। फिर भी, हमारी शुद्ध बुद्धिको मनुष्यके व्येयके रूपमे जो भी निश्चित रूपसे सही मालूम होता हो, अुस व्येयके पथिक बने रहना ही हमारा कर्तव्य है। जन्म, ज्ञान, मस्कार, परिस्थिति आदि द्वारा मानवताकी जो विरासत हमे प्राप्त हुअी है, अुसे यथाशक्ति बढाकर हमे भावी पीढीके लिये छोड जाना चाहिये। मानवताकी पूर्णता सदा-सर्वदा अिसी मार्गसे और अिसी क्रमसे सिद्ध होनेवाली है। यह कार्य अेक व्यक्तिका अथवा अेक पीढीका नही है; मनुष्य-जातिकी अनेक पीढियोके प्रयत्नसे यह कार्य सिद्ध होगा। अिस विषयमे हमारी अैसी श्रद्धा होनी चाहिये।

शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, चैतन्य आदि सबके जिस अेकत्र समूहको हम 'मै' के रूपमे समझते और पहचानते हैं, वह 'मै' अिस अनन्त विश्वमे, मानव-जातिमे अणुके समान है। अुस अणुको भी अपने पर आये हुअे विकास-कार्यको जीवनभर सपूर्ण शक्ति लगाकर निष्ठापूर्वक करते रहना चाहिये और जीवनके अतिम क्षणमे अर्थात् अुस 'मै' के लुप्त होते समय (मृत्युके समय) अपनी सात्त्विकताकी सारी कमाअी मानव-जातिको अर्पण कर देनी चाहिये। मनुष्य वास्तवमे अितना ही कर सकता है। और अिस प्रकार अन्तमे परमात्मामे विलीन होकर समरसताका सन्तोष प्राप्त कर सकता है। अितना करके अुसे सन्तोष मानना सीखना चाहिये। क्योकि, जैसा अूपर कहा गया है, पूर्ण मानवता सिद्ध करना अेक पीढीका काम नही है, बल्कि मनुष्य-जातिकी अनेक पीढियोके सात्त्विक परिश्रमका सयुक्त कार्य है।

मनुष्यको जिस प्रकार आत्म-विश्वासकी आवश्यकता है, अुसी प्रकार अपनी अपूर्णताका भी भान होना आवश्यक है। परन्तु अिन दोनोकी अुचित मर्यादा होनी चाहिये। मर्यादाको लाघनेवाले आत्म-विश्वासमे अहकारका भय रहता है और अपूर्णताकी गलत कल्पनामे अकर्तृत्व, निराशा और शिथिलता आदिका भय रहता है। दोनो छोरोंसे बचकर बीचकी स्थितिमे से

हमे मनुष्यत्वका मार्ग लेना है। यह वस्तु हमे मदा ध्यानमे रखनी चाहिये। वेदान्तीकी तरह न तो हमे अपने-आपको परिपूर्ण मानना चाहिये और न भक्तकी तरह अपने-आपको मदा दीनभावसे पापी ही समझते रहना चाहिये। पुरुषार्थके साथ हममे नम्रता भी हो तो अहकार अुत्पन्न होनेका भय नहीं रहेगा। और भाविकताके साथ हममे प्रज्ञा और कर्तव्य हो तो हम कभी अपने-आपको दीन अथवा पापी नहीं समझेंगे।

पत्र, फरवरी, १९४१

२३

सच्चा दुःख और अुसका अुपाय

हमारे देशमे तात्त्विक विचारोकी अनेक प्रणालिया हैं। अिन सब प्रणालियोमे परस्पर विरोध भी हे। अितना ही नहीं, अेक ही प्रणालीमे परस्पर विरोधी वचन पाये जाते हैं। जो लोग अैसे ग्रन्थो पर केवल श्रद्धा ग्वकर चलते हैं, अुन्हे अिस विरोधका पता नहीं चलता। विद्वान लोगोके ध्यानमे यह विरोध आता हे, परन्तु वे अपनी तर्कबुद्धिसे अिन वचनोका अर्थ अपनी श्रद्धाके अनुमार करके विरोध मिटानेका प्रयत्न करते हैं। मुख्य वात यह हे कि हमारे ग्रथोमे परस्पर विरोधी वचन बहुत हैं।

अैसे परस्पर विरोधी वचन पढकर श्रेयार्थीके मनमे शका अुत्पन्न होती है और अुसका सतोपकारक अुत्तर न मिलनेसे वह घबराता हे, यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहे तो वह व्याकुल हो जाता हैं।

आपकी स्थिति कुछ अैसी ही हो गयी है। आध्यात्मिक ग्रथोमे थोडा अनुभव और थोडी कल्पना, तर्क, अनुमान वगैरा देखनेमे आते हैं। अिनमे से अनुभवका भाग कितना है और कल्पना, तर्क, अनुमान आदिका भाग कितना हे, यह निर्णय करना श्रेयार्थीके लिअे कठिन हो जाता हे। श्रद्धाके कारण वह प्रत्येक वचनको सत्य मानता हे और विचार करने पर कितनी ही वाते बुद्धिगम्य न होनेके कारण व्याकुल होता है।

आपने आध्यात्मिक ग्रन्थ पढे न होते तो आपके मनमे आजकी व्याकुलता पैदा होती या नहीं, अिसमे मुझे बडी शका हे। आत्म-

परमात्माके विषयमें आपने पढा होगा। आत्मज्ञान—आत्मदर्शनके बिना मनुष्यका अुद्धार संभव नहीं है, ऐसी बातें पढकर आपके मनमें अिस प्रकारकी श्रद्धा बैठी होगी। अिस प्रकारका संस्कार आपके मन पर नहीं होता, तो आज आपके लिये अितना दुःखी और व्याकुल होनेका दूसरा कोअी कारण मुझे दिखायी नहीं देता।

अब आप अपने मनकी सच्ची स्थितिको समझकर अिस विषय पर विचार करनेका प्रयत्न कीजिये। मनुष्यको चाहिये कि वह अनुभवसे और विवेकसे प्रत्येक वस्तुकी परीक्षा करनेका प्रयत्न करे। तर्क, कल्पना या अनुमानके पीछे मनको नहीं दौडाना चाहिये। प्रत्येक सिद्धान्तको, प्रत्येक वचनको अनुभवकी कसौटी पर कसकर अुसकी सत्यता-असत्यताकी परीक्षा करनी चाहिये। निःशंक बननेका यही अेक मार्ग है। अिसमें केवल श्रद्धा या मान्यतासे काम नहीं चल सकता।

आप अपने मनकी जाच करे। आपके मनमें आज जो दुःख है, अुसका प्रत्यक्ष कारण कितना है और मानी हुअी कल्पनाका कारण कितना है? पहले अपने मनके दुःखका कारण खोजिये। किस बन्धनसे, किस दुःखसे मुक्त होनेका आप प्रयत्न कर रहे हैं?

मनुष्य दुःखसे, बन्धनसे, अज्ञानसे छूटनेकी अिच्छा करता है। अुससे वह अपना अुद्धार चाहता है। यह बात ठीक है। परन्तु सबसे पहले अुसे यह समझ लेना चाहिये कि अुसका सच्चा दुःख कौनसा है। जिस अज्ञानके कारण जीवन-व्यवहारमें हम दुःखी होते हैं, सकटमें पड़ते हैं, अुसे दूर करनेका प्रयत्न हमें अवश्य करना चाहिये। परन्तु जिस अज्ञानका हमारे प्रतिदिनके जीवन-व्यवहारके साथ कोअी सम्बन्ध ही नहीं है, अुसे हम अपने दुःख और व्याकुलताका कारण माने तो वह अेक प्रकारका भ्रम है। यह बात अधिक समय तक मनमें रहे तो अधिकाधिक दृढ बनती जाती है और सरल विचार करनेकी हमारी बुद्धिको कुठित कर देती है।

आत्मा-परमात्मामें भेद है या अभेद? यही प्रश्न आपके दुःखका कारण है, अैसा आपने मान लिया है। आप समझते हैं कि अिस प्रश्नका अुत्तर मिलने पर ही आपकी अुन्नति, आपका अुद्धार निर्भर करता है। मैंने पत्रमें अूपर जो दृष्टि वतायी है, अुस दृष्टिसे विचार करने पर आपको पता चलेगा कि मनुष्य-जीवनमें जो अनेक प्रकारके दुःख हैं, अुनका कारण

आत्मा-परमात्माका अज्ञान नहीं है। मानव-जातिके दु खो पर अेक नजर डाल कर अुनके विषयमे विचार कीजिये। क्या अुन दु खोका अिस प्रश्नके साथ कोवी सम्बन्ध मालूम होता है? हमारे दु खोका सम्बन्ध हमारे दुर्गुणोके साथ है। हमारे अपने और समाजके दुर्गुण ही हम सबके दु खोका कारण हैं। मृष्टिके धर्मों, शरीरके धर्मों और मन-चित्त-बुद्धिके धर्मोंके विषयमे हमारा अज्ञान हमारे दु खोका प्रत्यक्ष कारण है। हममे और समाजमे पाये जानेवाले स्वार्थ, आलस्य, कपट, लालच, विकारवगता, अमयम, अनुदारता, अव्यवस्थितता, झूठ आदि दुर्गुण तथा अेकता, प्रेम, करुणा, प्रामाणिकता आदि सद्गुणोका अभाव हम सबके दु खोका मुख्य कारण है। आप प्रत्येक मनुष्यके दु खकी जाच कीजिये, अुम दु खकी कारण-परम्परा खोजिये। आपको यही मालूम पडेगा कि अुसका अपना या हमरे किसीका अज्ञान अथवा अन्य कोवी दुर्गुण अुसके दु खका कारण ह, न कि आत्मा-परमात्माके प्रश्नका अुत्तर। सद्गुणोके अभावके कारण हम स्वय और सारी जनता दु ख भोगती है। अिस दु खसे अपना अुद्धार करना हो तो अपने दु खोके साथ हमे दूसरोके दु खोका भी विचार करना चाहिये। और यह काम केवल विचारमे पूरा नहीं होगा। विचारके अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिये। हमारे और समाजके सुख-दु खका तथा कल्याणका विचार करके ही हमे प्रत्येक कार्य करना चाहिये। अिस प्रकार विचार करके जो कार्य किया जायगा, वह स्वभावत न्यायपूर्ण, सर्व-जन-हितकारी और सच्चा ही होगा। अनेक सद्गुणोके विना अिस प्रकारका कार्य हम नहीं कर सकेगे। अनेक सद्गुणोका विकास किये विना हम अैसा आचरण नहीं कर सकेगे। अिस आचरणका नाम है 'धर्म'। मानव-जीवनमे मुख्य वस्तु यह 'धर्म' ही है। अैसे प्रत्यक्ष धर्मके विना मनुष्य-जीवन टिक नहीं सकेगा। जहा यह धर्म नहीं ह, वहा स्वार्थ, दुष्टता, छल-कपट, अत्याचार आदिके सिवा दूसरा कुछ दिखायी नहीं देगा।

अव अिस परसे आप सोचिये कि मानव-जीवनमे किस वस्तुकी खास जरूरत है। जिन सद्गुणो और ज्ञान पर मानव-जीवनका आधार है, अुनका विकास ही क्या व्यक्तिके विकास और अुद्धारका मार्ग नहीं है? जहा व्यक्ति और मानव-जातिका विकास और कल्याण अक-दूसरेके विरोधी मालूम हो, वहा कोवी न कोवी विचार-दोष अवश्य होना चाहिये। मैं अपना ही कल्याण करू और वाकीके लोगोका कोवी विचार ही न करू, यह

मानव-जीवन नहीं है। मानव-जीवन थोड़े समयके लिये भी अकेला नहीं चल सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अुसके सारे सम्बन्ध सामाजिक हैं। अुसका अकेलेका अिस ससारमे कुछ भी नहीं है।

मनुष्यमे जो जो शक्तिया है, अुन सब शक्तियोंकी आवश्यक वृद्धि और विशेषतः शुद्धि करना हमारा कर्तव्य है। यह वृद्धि और शुद्धि सत्य, प्रामाणिकता, नि स्वार्थता, अुदारता, दया, क्षमा, प्रेम, सयम, पुरुषार्थ आदि सद्गुणोंसे होती है। अिन सद्गुणोंसे ही व्यक्ति और समाजकी शुद्धि हो सकती है। अिन सद्गुणोंसे ही जगत्मे समभाव अुत्पन्न होता है और अुसका विकास होता है। अिस समभावसे हमारी और सारे जगत्की अेकता सिद्ध होती है। फिर हमारा और जगत्का स्वार्थ भिन्न नहीं रह जाता। अिस स्थितिको पहुंचनेके लिये जो आचरण करना होता है, वही 'धर्म' है। अिस धर्मसे ही मानव-जीवन सार्थक होता है। अिसीमे मानव-जीवनकी पूर्णता है।

सम्पूर्ण अर्थ पर ध्यान देकर मेरी लिखी हुअी बातों पर विचार कीजिये। अिस दृष्टिसे मानव-जीवनका विचार कीजिये। आपके पत्रमे जो प्रश्न पूछे गये हैं, अुनका शास्त्रीय ढंगसे अुत्तर देना कठिन नहीं है। परन्तु वैसे अुत्तरसे आपके कल्याणका प्रश्न हल नहीं होगा। आप मेरी लिखी हुअी बातोंको अच्छी तरह समझनेका प्रयत्न करेगे, तो मुझसे मिलनेकी आवश्यकता नहीं रह जायगी।

पत्र, ७-१०-'४१

विकास और पुरुषार्थ

मैंने अपन पहले पत्रमें लिखा था कि अनुकूल परिस्थिति और मत्संग प्राप्त होनेसे मनुष्यका विकास होता है। परन्तु यह बात ध्यानसे रचनी चाहिये कि जिसे विकास-अनुत्ति-की अिच्छा होनी है, उसीका विकास-अनुत्ति-होती है। जो अनुत्तिके लिये व्याकुल होता है, वह प्रतिकूल परिस्थितिमें भी अपने मनका मकल्प छोड़ता नहीं। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, वह किसी न किसी प्रकार कोशिश भी प्रयत्न करके उसमें से अपनी अनुत्तिका माग खोज निकालता है और उसका आलवन लेकर उस पर चरना है। बड़े-बड़े महापुरुषोंके जीवन-चरित्र पढ़नेसे यही बात विशेष रूपसे दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकारकी परिस्थितियोंमें से अपने कयाणका ही मार्ग निकाला है। जिसमें शका नहीं कि कैसी भी परिस्थितिमें से अपने कल्याणका मार्ग निकालनेके लिये प्रचण्ड मनोबल और अगाध बुद्धिमत्ताकी आवश्यकता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियोंमें से मार्ग निकालने और उस मार्ग पर दृढ़ रहनेके लिये अधिक विवेक और धैर्यकी जरूरत है। परन्तु महापुरुषोंमें विवेक और धैर्यकी कमी न होनेसे वे कैसी भी परिस्थितिमें अपना कयाण साधते थे।

राजस और सात्त्विक दोनों प्रकारके मनुष्योंके पास धन होता है। अकेले अपने धनका उपयोग मीज-शीक और भोग-विलासमें करता है, जब कि दूसरे अपने धनसे मनके दया, करुणा, प्रेम आदि सात्त्विक भावोंका विकास करके अपनी अनुत्ति साध लेता है। धनसे अकेली विलासिता बढ़ती है, और दूसरेकी सात्त्विकता बढ़ती है। कठिन समयमें अकेले अप्रामाणिक और दुराचारी बनकर चरित्र-भ्रष्ट हो जाता है, तो दूसरा दृढतापूर्वक कठिन स्थितिमें पार हो जाता है और चरित्रको बढ़ाकर चरित्र-सम्पन्न बनता है।

जिसमें जरा भी शका नहीं कि कयाणकी अिच्छा हो तो मनुष्य प्रयत्न, विवेक और सत्संगके बल पर राजससे धीरे-धीरे सात्त्विक बन सकता है। प्रत्येक मनुष्यके पास थोड़ी-बहुत सामग्री तो पहलेसे होती ही है। कोशिश भी मनुष्य सामग्री-रहित नहीं होता। सामग्रीका अर्थ है मस्कार। अपने जुच्च ध्येयके लिये अिन मस्कारोंका उपयोग करनेकी

अच्छा मनुष्यके मनमें होनी चाहिये । अच्छा होनेमें वह प्रयत्न करेगा । और प्रयत्न करनेसे मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा ।

अपने पहले पत्रमें मैंने अुन्नतिकी अच्छा रखनेवाले सामान्य मनुष्यके विषयमें आपको लिखा था । महापुरुष तो कैसी भी परिस्थितियोंमें से अपना मार्ग निकाल ही लेते हैं । परन्तु सामान्य मनुष्यका जीवन परिस्थितियोंके अनुसार बनता है । अुसके मनमें कल्याणकी अच्छा अवश्य रहती है, परन्तु वह अितनी दृढ और तीव्र नहीं होती कि किसी भी परिस्थितिमें से वह अपना मार्ग निकाल ही ले । प्रतिकूल परिस्थितियोंमें, कुसगमें, वह अच्छा नष्ट हो जाती है और अुस मनुष्यका जीवन दूसरे ही मार्ग पर चला जाता है । अिसलिअे परिस्थितियाँ अैसी हों, जिनमें सामान्य मनुष्यके मनमें रही कल्याणकी अच्छाको समय-समय पर प्रतिकूल वातावरणके सघर्षमें न आना पड़े और अुसे सत्सगका लाभ मिल जाय, तो वह अपना विकास कर सकता है । अिसी आशयसे मैंने सधेपमें आपको लिखा था । परन्तु यह भी निश्चित समझना चाहिये कि कभी कभी कठिन अवसरका सामना करनेसे सात्त्विकताकी परीक्षा होती है और हमारा आत्म-विश्वास बढ़ता है । परीक्षाके लिअे कठिन अवसर खोजने या जान-बूझकर पैदा करनेकी आवश्यकता नहीं है; जीवनमें कठिन अवसर तो आते ही रहते हैं । अैसे अवसर आये तब हमारा विवेक और धैर्य छूटना नहीं चाहिये ।

वेगक, आनन्द और प्रसन्नतामें भेद है । यह मैंने आपको समझाया था और 'जीवनशोधन' * की प्रस्तावनामें लिखा भी है । अुसे ध्यानसे दो-तीन बार पढ़कर अुस पर विचार कीजिये । यह भेद आपके खयालमें अवश्य आयेगा । आनन्द अेक अूर्मि है और प्रसन्नता चित्तकी अेक अतिम अवस्था है । प्रसन्नता बढ़ानेसे बढ़ती नहीं । कर्तव्य पूरा करनेके बाद वह चित्तमें अपने-आप अुत्पन्न होती है । भोजनके बाद तृप्ति और सपूर्ण कर्मके बाद आरामकी तरह कर्तव्य-पालनके बाद प्रसन्नता आती है । जैसे सबको आनन्दका अनुभव होता है, वैसे ही प्रसन्नताका अनुभव भी सबको होता है ।

अब पुरुषार्थ और प्राप्तिके विषयमें । हम पुरुषार्थका क्या अर्थ करते हैं ? प्रयत्नसे प्राप्त होनेवाले अर्थको अर्थात् प्राप्तिको ही हम पुरुषार्थ कहते

* नवजीवन प्रकाशन लेखक - कि० घ० मगरूवाला, कीमत ३-०-०, टाकसर्व १-३-० ।

हैं न ? अतः पुरुषार्थका अर्थ हुआ प्राप्ति — प्रयत्नने प्राप्त की हुयी सिद्धि । अिसलिये पुरुषार्थ जीव प्राप्तिका अर्थ अेक ही है । परन्तु पुरुषार्थका अर्थ आप केवल प्रयत्न ही करे, तो पुरुषार्थ और प्राप्ति अिन दो शब्दोंके दो भिन्न अर्थ होंगे ।

लोगोंमें केवल प्राप्तिही अर्थात् लाभकी ही अुत्कृष्ठा होती है, अिसलिये प्रयत्न करनेमें अुन्हे वष्ट मालूम होता है । प्राप्तिमें ही अुन्हे आनन्द अनुभव आता है और प्राप्ति प ही अुनका ध्यान रहता है । प्रयत्न प जितना ध्यान देना चाहिए अुतना वे नहीं देते और प्रयत्नमें अुन्हे आनन्द भी नहीं आता । जो मनुष्य प्राप्तिमें ही आनन्द मानता है, अुमें लगता है कि थोडा प्रयत्न करनेसे प्राप्ति ही जाय, अथवा विलकुल ही प्रयत्न किये बिना, प्रयत्नको टालकर या दूसरा कोअी हमारे लिये प्रयत्न करे और हमें प्राप्ति ही जाय तो अच्छा । अैमें मनुष्य प्रयत्न पर पूरा ध्यान नहीं देते, अिच्छावश होकर केवल प्राप्तिही विचार करते हैं और अुसके लिये अुत्कृष्ठा होते हैं । परन्तु विवेकील मनुष्य समझता है कि यदि प्राप्ति चाहिये तो अुमके लिये प्रामाणिकतामें, आलस्य छोडकर निर्दोष प्रयत्न करना चाहिये । अुमें अिम वातका विश्वास होता है कि मच्चा प्रयत्न करनेसे प्राप्ति अवश्य होगी । हृदयमें अैसा विश्वास होनेमें प्रयत्न और प्राप्ति दोनोंमें अुसे आनन्द अनुभव आता है । प्रयत्नकी अतिम अवस्था प्राप्ति है । वे अेक-दूसरेसे अलग नहीं हैं । अुसे दोनोंमें कोअी तात्त्विक भेद नहीं मालूम होता । विवेकी और प्रामाणिक मनुष्यका प्रयत्न और प्राप्ति दोनों पर विश्वास होता है । वह प्रयत्नके बिना प्राप्तिकी अिच्छा नहीं करता ।

विवेकी मनुष्यको प्रयत्नमें भी आनन्द अनुभव होता है, अिसलिये अुसके प्रयत्नमें कोअी श्रुति रहनेकी कम सभावना होती है । केवल प्राप्ति पर ही ध्यान देनेवालेके प्रयत्नमें शिथिलता, आलस्य या अरुचि अुत्पन्न होनेका भय रहता है । अुसके मनमें दूसरोंके परिश्रममें तैयार हुयी वस्तु लेनेकी अिच्छा पैदा ही सकती है । भोजन करनेमें जितना आनन्द आता है, कपडे पहननेमें जैसा आनन्द अनुभव होता है, अुतना और वैसा ही आनन्द भोजन बनाने और मूत कातनेमें भी आये तो कितना अच्छा ही ? अैसा आनन्द विवेकी और कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य ही ले सकता है ।

पत्र, १४-८-१३६

चि-८

विद्या और कला द्वारा मनुष्योचित आनन्द

सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देनेवाली विद्या और कलाकी अभिरुचि होना अेक अीश्वरीय देन है। जिन्हे वचपनसे ही अैसी किसी विद्या या कलाका व्यासग लगा होता है, उनका जीवन अुत्साहपूर्ण होता है; अितना ही नहीं, वे दूसरोके जीवनमे भी अुत्साह पैदा कर सकते है। हमारे लोगोमे जीवन-निर्वाहके लिये आवश्यक विद्या या कलाके सिवा अन्य किसी विद्या या कलाकी विगेष रुचि नहीं पायी जाती, अिसलिये हमारे जीवनमे स्वाभाविक अुत्साहके बदले अेक प्रकारकी अुदासीनता देखनेमे आती है। साधारण लोगोमे कलाकी जो अभिरुचि पायी जाती है, वह कलाके अुपभोगकी अभिरुचि होती है। अुस अभिरुचिमे और कलाकी अभिरुचिमे बड़ा भेद है।

हम नित्यके व्यवसायसे अूव जाते है, अिसलिये हमारा मन किसी भी स्थूल या सूक्ष्म अुपभोगकी ओर, व्यसनकी ओर या नीदकी तरफ मुड़ता है। अिस वारेमे प्रत्येक मनुष्यको अपने जीवनकी जांच करनी चाहिये और अिस बातका पता लगाना चाहिये कि कोअी धन्धा करके अपने परिवारके लिये पैसा कमानेके सिवा अन्य किसी सात्त्विक कार्यसे, सात्त्विक विपयसे, या सात्त्विक कलासे हम दूसरोको ज्ञान, आनन्द और अुत्साह दे सकते है या नहीं? केवल गपगपको छोड़ दे तो हममें अैसी कौनसी विद्या, कला, स्वभावका माधुर्य या सद्गुणोंका सन्ध्य है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन थोडे समयके लिये भी दूसरोके साथ रहकर अुन्हे ज्ञान दे सकते है? अुन्हे आनन्दित और अुत्साहित कर सकते है? कौनसी विद्यासे हम दूसरोका दुःख थोड़ा-बहुत भी भुला सकते है? जिन लोगोमे अैसा कोअी भी गुण, विद्या, कला या ज्ञान होता है, अुन्हे जीवनमे कभी अुत्साह और आनन्दकी कमी महसूस नहीं होती। अतः जीवन और समाजकी दृष्टिसे कला और विद्याकी कितनी आवश्यकता है, अिसका विचार करके प्रत्येक मनुष्यको प्रयत्नपूर्वक अुसका सम्पादन करना चाहिये। अिससे हमारे जीवनमे नित्य नये अुत्साहका संचार होगा और हमारा जीवन अुपयोगी बनेगा।

शरीरमें बल आनेसे जिस प्रकार मनुष्यको थुत्साह मालूम होने लगता है, उसी प्रकार उसकी बुद्धिका बल बढ़नेसे और मनोभावना जाग्रत होनेसे अमुमें थुत्साह आता है। अिनमे से किसी भी विद्या और कलाका वातसे हममें नित्य नया थुत्साह पैदा होता रहे, तो व्यापक अुपयोग जीवनमें कभी नीरसता लगनेका कारण नहीं रहेगा। जो विद्या, कला और ज्ञान हमे और दूसरे लोगोको मात्त्विकताकी ओर ले जाय तथा हमारा और दूसरोका दुख दूर करे, अुमके लिअे अभिरुचि रखकर हमें अुसकी प्राप्तिका प्रयत्न करना चाहिये। आरोग्य, बल, स्फूर्ति, चपलता आदिके लिअे शास्त्रीय पद्धतिसे व्यायाम, आसन और प्राणायामका अम्यास करते रहे और अुस विषयका ज्ञान और कला हस्तगत करे, तो वे हमारे लिअे और अन्य लोगोके लिअे भी बहुत अुपयोगी सिद्ध होंगे। प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रमायनशास्त्र, कृषिशास्त्र, मानसशास्त्र, समाजशास्त्र आदि शास्त्र, भूस्तर, भूगोल, खगोल आदि विद्याये, गायन, वादन, चित्रालेखन, शिल्प, भाषण, लेखन आदि कलाये, हाथसे किये जानेवाले मनुष्योपयोगी कारीगरी और कुशलताके अुद्योग, देश-विदेशका धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक इतिहास, राष्ट्रकी और दुनियाकी वर्तमान परिस्थितिका ज्ञान, विभिन्न प्रकारसे लोकोपयोगी कार्य करनेकी प्रवृत्ति, गावकी, समाजकी, व्यक्तिगत या सार्वजनिक कठिनाअिया, मकट और विपत्तिया दूर करनेके प्रयत्न, सार्वजनिक सस्थाओ, धर्मादा दवाखानो, अस्पतालो आदिमें भावनामें और दयाभावसे काम करनेकी अिच्छा, — अिन सबके द्वारा अपनी शक्ति, बुद्धि और सद्भावनाकी वृद्धि करके अिनका अुपयोग हम अपने परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और मानव-जातिके हितार्थ कर सकते हैं। अत केवल निर्वाहके लिअे आवश्यक विद्याके सिवा किसी अन्य कल्याणप्रद विषयकी, विद्याकी, शास्त्रकी, कलाकी या कार्यकी हमे अभिरुचि होनी चाहिये। और अुसका अुपयोग यथासभव बहुनोके हितमें करनेकी सदिच्छा हमारे भीतर होनी चाहिये तथा अुसके अनुसार हमें कार्य भी करते रहना चाहिये। अिस प्रकारके जीवनमें मनुष्यको कभी अुकताहट या अनुत्साह नहीं महसूस होगा, बल्कि वह सदा अुत्साह और आनन्दका अनुभव करेगा।

आज भी जिस प्रकारकी किसी अच्छी अभिरुचिवाले लोगोका जीवन देखे तो उसमे हमे सदा आनन्द और स्फूर्ति देखनेको मिलेगी। गहरोके कृत्रिम जीवनमे समय काटनेके लिये मनुष्यको कुछ कृत्रिम वस्तुओका आश्रय लेना पडता है; परन्तु वहा और अन्य स्थानो पर भी अलग-अलग ढंगसे सार्वजनिक कार्यमे अपने ज्ञान और विद्याका सेवाभावसे उपयोग करनेवाले कुछ सज्जन मिल जाते है। सार्वजनिक कार्यमे प्रत्येकको सफलता नही मिलती। जिसलिये जैसे कार्यका आग्रह न रखकर मनुष्य अपने परिवार, सगे-सम्बन्धी और पडोसियो तक ही दृष्टिको सीमित रखकर अपने जीवनका विचार करे, तो भी उसे कितनी ही अच्छी बाते सूझेगी। ससारमे अत्यन्त सीधे-सादे मालूम होनेवाले स्त्री-पुरुष भी अपना जीवन सदा किसी न किसी अच्छे काममे व्यतीत करते पाये जाते है। जैसे लोगोके जीवनको देखे तो समर्थ रामदासके वताये हुअे भाग्यके लक्षण उनमे ओतप्रोत मालूम होते है।

केवल निर्वाहके लिये किये जानेवाले धनसे मनुष्यका सर्वांगीण विकास नही होता। उससे मनुष्यका जीवन आनन्दी, अतुसाही और सुखी नही बनता। किसी विरले मनुष्यका धन्धा ही अितना व्यापक, आनन्दकी आवश्यकता ज्ञानमय और कलामय हो तो बात अलग है, परन्तु और उसका सामर्थ्य बहुजन-समाजकी स्थिति ऐसी नही होती। निरतर अेक ही प्रकारका कार्य करने और अेकसी स्थितिमे रहनेसे मनुष्य अूब जाय यह स्वाभाविक है। मनुष्यकी जिस अुकताहटको दूर करनेके लिये और आनन्द प्राप्त करनेके लिये ही हमारे समाजमे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक ऋतो, त्यौहारो और अुत्सवोकी योजना की गयी है। देग, काल और परिस्थितिके अनुसार जिस योजनामे आवश्यक सुधार करते रहना चाहिये। ससारके तापत्रयमे मनुष्यको आनन्दका कोयी आधार, साधन या आशा न हो, तो वह जीनेकी अिच्छा ही न करे। उसकी अिच्छा तो यही रहती है कि किसी भी प्रकारका शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक परिश्रम किये बिना पाच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा आनन्दकः अुपभोग किया जाय। क्योकि सासारिक कार्योसे थका हुआ और ऋस्त मनुष्य आनन्द और सुख चाहता है। ऐसी स्थितिमे परिश्रम किये बिना उसे आनन्द और सुख मिले, थोडे

समयके लिये भी अुसका मनोरजन ही, चित्तवृत्ति आनन्दित हो, तो अुतने समयके लिये भी वह आनन्दमे तल्लीन हो जाता है। अुतने समयके लिये तो वह अपना दु ख, यातनाये, गरीबी, अपमान, व्याधि, कर्ज, चिन्ता आदि सबको भूल जाता है और अुतने आनन्द या सुखके आधार अथवा सामर्थ्य पर वह अपनी सदाकी मूमीवतोके साथ झगडनेको या अुन्हे सहनेको तैयार हो जाता है। आनन्दमे किमी तरहका सामर्थ्य न होता, तो अुसके द्वारा मुसीबतोके साथ झगडनेकी शक्ति मनुष्यमे पैदा ही नहीं होती। ससारका सुख क्षणिक है, अुसका आनन्द अगावत है — अिम प्रकार ससारसे अ्वे हुये अथवा सुख और आनन्दका पर्यवसान अन्तमें दु खमें होता है अैसा समझकर अुसका त्याग करनेवाले लोग भले कुछ भी कहते हो, परन्तु मनुष्य अनादि कालसे आनन्द खोजता और अुसे प्राप्त करता आया है। ससारमे सुख और आनन्दके प्रसंग भले कभी-कभी ही अुसके जीवनमे आते हो, परन्तु अुतनेसे भी अुमकी सारी शक्तिया अुसमे फिरसे भर जाती है। अुमकी सारी शक्तिया दु ख, आपत्ति और मकटके साथ लोहा लेनेको अुत्तेजित होती और ममर्थ वनती है। यह आनन्द प्राप्त करनेमें हम विवेकका जितना अुपयोग करेगे, जितनी साधवानी रखेगे, जितनी व्यापक और सामुदायिक दृष्टि रखेगे तथा अुस आनन्दके साथ अनेक सद्भावनाओ और सद्गुणोका विचार जितना जाग्रत रखेगे, अुतना ही ह्मारा आनन्द अधिक सात्त्विक और अधिक समर्थ वनेगा तथा अुमके कारण ह्मारी मानवता और आत्म-विश्वास नि सन्देह वढते रहेगे।

निर्दोष और सम्य विनोदकी कला ह्मे तथा दूसरोको भी आनन्द देनेवाली अेक अुपयोगी कला है। निर्दोष विनोद अुसे कहा जायगा, जिससे हम जिसका विनोद करते है अुसे भी ह्मारे जैसा निर्दोष विनोदकी कला ही आनन्द होता है, जिसकी वजहसे किसीका भी मन दु खी न होकर सबके हृदयमे निर्दोष आनन्दकी लहरे अुठने लगती है, जिसके आनन्दका पर्यवसान किमी भी प्रकारकी मलिनता, कर्कशता या कटुतामे नहीं होता, जिसमे आनन्दके साथ ही सबकी बुद्धिको थोडा पोपण मिलनेसे बुद्धिमे प्रगल्भता, मार्मिकता और सूक्ष्मता आती है और जो सात्त्विकतामें किसी भी तरह बाधक नहीं होता। अैमा विनोद बुद्धिको तेजस्वी और मनको अुल्लसित और अुत्साहित कर सकता है और स्वास्थ्यके लिये सहायक हो सकता है। अुसके कारण आपसका मकोच दूर

होकर प्रेमभाव बढ़ता है, माधुर्य बढ़ता है, मन शुद्ध और पवित्र बनना है, अपने-परायेका भाव कम होता है तथा अेकता और विश्वास बढ़ता है। विनोदकी अैसी कला प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त करनी चाहिये। अिसके सिवा, दूसरे हमसे विनोद करे तो अुनके साथ-साथ हम भी आनन्द अनुभव कर सके, अितनी मिलनसारिता, निरहकारता और अुदारता हममे होनी चाहिये। सम्य, निर्दोष, ज्ञानयुक्त और मार्मिक विनोदमे जो आनन्द और हास्य प्रकट होता है, अुसमे कितने ही दुःखको भुलानेकी और अुकताहट पैदा करनेवाली अुदासीनता तथा कभी-कभी चित्त पर अतिशय भाररूप बने हुअे गांभीर्य और चिन्ताकी रुक्षता और असह्यताको घटानेकी शक्ति भरी होती है। अिस परसे यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नही होगी कि विनोदमे कुछ विशेष जीवनोपयोगी गुण निहित है। जो लोग अपने पर आभी हुअी या आनेवाली आपत्तियो, दुःखो, सकटो या सहन की हुअी अथवा करनी पडती व्याधियो और यातनाओके वर्णनमे भी सरसता और हास्य निर्माण करनेकी कला हस्तगत कर लेते है, वे जीवनके कितने ही दुःखको आसानीसे सौम्य बना देते है। अुनकी तितिक्षामे कठोरता नही मालूम होती, परन्तु सहजता और शांति दिखाअी देती है। अुनके अिस सदगुण और कलाका प्रभाव देखकर दूसरे लोगोमे भी आपत्ति, दुःख, व्याधि आदिको हसते-हसते और सन्तोषके साथ सहन करनेकी वृत्ति जाग्रत होती है। जिनके स्वभावमे अिन गुणोका सवर्धन हुआ रहता है, अुन्हे अेक प्रकारका जीवन-रसायन प्राप्त हुआ है, अैसा कहना अनुचित नही होगा।

साराश यह कि जीवनकी हर स्थितिमे सारे समय मनुष्य दुःखको टालता है और आनन्दकी खोजमे रहता है। आनन्दके लिये ही वह जीता

है। अिसमे अेक अत्यन्त महत्त्वकी बात सदा ध्यानमे

मानवताकी

रखनी चाहिये कि आनन्दकी प्राप्तिके साथ हमारी

अुपासनाका आनन्द

मानवता भी बढती रहनी चाहिये। अुसके लिये

हममे साधनोकी शुद्धिका आग्रह होना चाहिये। हमे

केवल आनन्दके ही अुपासक नही, बल्कि मानवताके भी अुपासक बनना चाहिये।

मानवताके साथ आनन्द होगा ही। परन्तु अिस बातका विश्वास नही रखा

जा सकता कि प्रत्येक आनन्दके साथ मानवता होगी ही, और अैसा नियम

भी नही है। अत. मनुष्योचित आनन्दको ही हमे जीवनमे महत्त्व देना

चाहिये और अुसीकी वृद्धि करते रहना चाहिये।

गुण-विकासकी दृष्टिसे व्यायामका विचार

व्यायामका विभिन्न दृष्टियोंमें विचार करने पर उसके विषयमें मेरे आजके विचार बने हैं। हुल्लड, अहिंसक सत्याग्रह आदि बातोंका जीवनमें प्रासंगिक स्थान है। वे कौड़ी रोजकी बातें नहीं हैं। फिर भी व्यायाम द्वारा जनतामें जिन गुणोंका विकास होता है, उनका उपयोग असे अवसरों पर भी किस प्रकार किया जाय, जिसका आधार नेताओंकी योजना-शक्ति पर रहता है। अिन प्रासंगिक बातोंकी अपेक्षा मानव-जीवन अतिक व्यापक है। अिम व्यापक जीवनमें मनुष्यको अनेक सद्गुणोंकी सदा आवश्यकता पडती रहती है। हमारा समाज आज अनेक प्रकारसे अवनत हो गया है। अुसे प्रत्येक अच्छी बात और प्रत्येक सद्गुणकी आवश्यकता है। आज समाजमें बल, चपलता, साहस, अुत्साह, निर्भयता, परिश्रमशीलता, सगठित ढंगसे काम करनेकी वृत्ति, हिम्मत, समय-सूचकता, स्वार्थत्याग आदि सद्गुण देखनेमें नहीं आते। अिस सम्बन्धमें शहरो और गावों दोनोंकी अेकसी स्थिति है। अत समाजको अैसी शिक्षाकी विशेष आवश्यकता है, जिससे अिन सद्गुणोंकी वृद्धि हो। यह शिक्षा समाजके सब लोगोंको आसानीसे कम बर्चमें, थोड़े समयमें और थोड़ी मेहनतसे मिल सके, अैसी योजनाकी आज जरूरत है। मैं अिस विषय पर जीवनकी व्यापक दृष्टिसे विचार करता हू। शरीर, बुद्धि और मन अिन तीनोंके विकासके बिना मानव-जीवन अुन्नत और समृद्ध नहीं बन सकता। किसी अेक ही वस्तु या गुणको प्रधानता देनेमें मानव-जीवनका विकास होनेके बदले वह कुठित होता है, अितना ही नहा, अुमसे मनुष्यकी स्थिति विकृत होनेकी भी सभावना रहती है।

स्वास्थ्यकी तो प्रत्येक मनुष्यको जरूरत होती ही है। शक्ति भी अुमके लिये आवश्यक है। परन्तु स्वास्थ्य और शक्तिके साथ स्फूर्ति, चपलता, अुत्साह, साहस, अेकता, सामुदायिक भावना, मेवावृत्ति, अेक-दूसरेके लिये सद्भावसे कष्ट सहनेकी वृत्ति आदि सद्गुण प्रत्येक मनुष्यमें होने चाहिये। अिसी प्रकार अन्याय सहन न करना और अुमके लिये प्रतिकार-शक्ति आदि गुण भी जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब सद्गुण अुचित शिक्षा,

अभ्यास और सस्कारोंके विना समाजमें अल्पज्ञ नहीं होंगे और विकसित भी नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अनुत्पादक व्यायाम-पद्धतिकी अपेक्षा अत्पादक व्यायाम-पद्धति अनेक दृष्टियोंसे श्रेष्ठ है। परन्तु असा पद्धतिके साथ ही जीवनमें प्रतिदिन उपयोगी सिद्ध होनेवाले गुणोंकी शिक्षा और सस्कार मिलते रहनेकी सुविधा भी समाजमें होनी चाहिये। ऐसा होगा तो ही समाजका अज्ञान, दुर्बलता, पगुता, भीरुता, जडता आदि दोष दूर होंगे और असामें नित्य उपयोगी सिद्ध होनेवाले सद्गुण आयेगे। अनेक गुणोंके ऐकीकरणसे मनुष्यमें आत्म-विश्वास अल्प होता है। आत्म-विश्वासके विना जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारी जनतामें असा सद्गुणकी बड़ी कमी है। हममें निर्बलता और निरुत्साह सर्वत्र देखनेमें आता है। कोई भी कठिन परन्तु आवश्यक कार्य लगनसे पूरा करनेका या मौका आने पर साहस दिखानेका अत्साह हमारी जनतामें नहीं पाया जाता। असा स्थितिको हम कैसे दूर करेंगे? केवल शारीरिक शक्तकी वृद्धिको अपना ध्येय न मानकर जीवनके लिये आवश्यक अनेक सद्गुणोंकी प्राप्तिको यदि हम अपना ध्येय माने, तो असा प्रकारकी शिक्षाकी समाजमें सुविधा होनी चाहिये। ऐसी योजना अभी तक हम कर नहीं सके हैं। व्यवस्थित परिश्रमसे शारीरिक गुणोंका विकास करना चाहिये। विद्यार्थियोंको आजीविकाकी शिक्षाके साथ जीवनमें आवश्यक सारे सद्गुणोंकी शिक्षा मिलनी चाहिये। अिन सब बातोंका राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार किया जाना चाहिये। लाठी चलानेकी तालीमसे थोड़ी लडाकू वृत्ति विद्यार्थियोंमें पैदा हो तो असासे डरनेकी जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य प्रश्न यह है कि हमारी प्रजा शारीरिक और नैतिक दृष्टिसे कैसे अन्नत हो। यह प्रश्न हमें यथासम्भव जल्दी हल करना चाहिये। हमें ऐसे मार्ग और अुपायोंकी आवश्यकता है, जिनसे हममें जीवन-शक्ति निर्माण हो। अभी तक असा बातका महत्त्व हमने समझा होता, और असाके अनुसार हमने प्रयत्न किये होते, तो आज सर्वत्र दिखायी देनेवाली भीरुताकी तथा लज्जा अल्प करनेवाली घटनाओं न घटी होती। सत्याग्रह-संग्रामका स्वरूप भी आजसे भिन्न ही दिखायी देता। परन्तु हर प्रकारसे निष्प्राण और नि सत्त्व बनी हुआ जनता आज जो कुछ कर रही है, असासे अधिक वह क्या कर सकती है?

आधुनिक व्यायाम-पद्धतिकी अपूर्णता

आज मैं व्यायामके विषयमें अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ। जिसमें शका नहीं कि व्यायामकी प्रवृत्ति अंक दृष्टिसे पहलेकी अपेक्षा आज बढी है। पहले अंक जमाना अँमा था मानवताको शोभा देनेवाला जीवन-आदर्श जब सर्व-साधारण लोग व्यायामकी ओर कोअी ध्यान नहीं देते थे, अतना ही नहीं, अुस समयके सम्य माने जानेवाले लोग अुसे तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते थे। कुछ अग तक जिसका कारण ठीक भी था। जिस समय हम थोडी-बहुत मात्रामे सभी दृष्टियोंसे जाग्रत बने हैं, जिस कारणसे व्यायामके लिये भी हमारी श्रद्धा कुछ बढने लगी है। फिर भी अन्य विषयोंकी तरह व्यायामके बारेमें भी अूपरी दिखावा किया जाता है। आज नये सुधारकी दृष्टिसे देखते हुअे जिस प्रकार प्रत्येक विद्या, कला या ज्ञानका सार्वजनिक अुपयोगिता, हित और अुन्नतिके खयालसे विचार करना आवश्यक है, अुसी प्रकार व्यायामके विषयमें भी जिस खयालसे विचार किया जाना चाहिये। जैसे जैसे बुद्धिमान लोग व्यायामके तत्त्वोंको स्वीकार करते जायगे, और अुनमें भी मानव-जातिके कल्याणका विचार करनेवाले व्यक्ति जिस हद तक व्यायाम पर ध्यान देगे, वैसे वैसे और अुस हद तक अुनमें सुधार होगा और वह विषय लोकोपयोगी बनेगा। किसी भी विद्या, कला, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्यको प्राप्त करनेके अुद्देश्य पर और वह अुद्देश्य सिद्ध करनेके साधनों पर व्यक्ति और समाजके हित-अहित और अुन्नति-अवनतिका आघाट होता है। अत व्यायामके अुद्देश्य और अुसके साधनोंका विचार यदि हम व्यक्ति और समाजके सपूर्ण हित और अुन्नतिकी दृष्टिसे न कर सके, तो व्यायामके आजके प्रचलित प्रकारोंमें हमारा हर तरहसे कल्याण होता है अँसा नहीं कहा जा सकता। धन, विद्वत्ता और सामर्थ्यके पीछे लगनेवाले लोग जगत्में प्राचीन कालसे पैदा होते आये हैं, परन्तु अुनके पैदा होनेसे मानव-जातिके विकासमें सहायता मिली है अँसा नहीं कहा जा सकता। अुसी प्रकार लोगोंमें पहलेकी अपेक्षा व्यायामका थोडा अधिक प्रचार होनेसे लोगोंकी अुन्नति ही होती है अँसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। वन, विद्वत्ता और सामर्थ्य प्राप्त करके अपनी सुख-सुविधाके

ही पीछे लगे रहनेवाले व्यक्तियोंकी तरह व्यायाम द्वारा प्राप्त बलसे अपने मुखके साधन जुटानेकी ही वृत्ति बढ़ती ही, तो अग्न वृत्तिको हमें जनहितकी ओर मोड़ना चाहिये। जो भी कुछ हमारे पास ही और जो कुछ द्रव्य प्राप्त करे, उस सबका उपयोग सामुदायिक हितकी दृष्टिसे करना ही हमारा धर्म है। केवल व्यायामके विषयमें ही नहीं, जीवनके हर क्षेत्रमें — विद्या, कला और सामर्थ्यके विषयमें भी हमें अग्नि दृष्टिसे विचार करना सीखना चाहिये। धन, विद्या, कला, सामर्थ्य, सत्ता या दूसरी कोई दिग्गोपता प्राप्त करनेवाला मनुष्य उसका उपयोग केवल अपने ही सुखके लिये करे और जनहितकी कल्पना ही उसे कभी न आये, तो हम उसे कृपण, अनुदार और स्वार्थी कहते हैं। यही न्याय व्यायाम द्वारा बल और स्वास्थ्य प्राप्त करके उनका उपयोग लोक-हितार्थ न करनेवाले मनुष्य पर भी लागू करना चाहिये। जिसलिये व्यायाम द्वारा अपनी और दूसरे लोगोंकी भी अन्नति साधनेका अदात्त हेतु आपके सामने होना चाहिये। उसे आपको अपना धर्म समझना चाहिये। दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें बुद्धिका अधिक विकास हुआ है। जिस बुद्धिके साथ अपनी मनोभावनाओका भी हम विकास करे, उन्हें विशाल और अुदार बनावे, तो ही मानवताका विकास होगा। आप मानवताको अपने हृदयमें सर्वोच्च स्थान दीजिये। जीवनमें सद्गुणोंको महत्त्व दीजिये। किसी भी अवसर पर कृपणतासे काम न लेकर अुदारतासे काम लीजिये। आपके जीवनका आदर्श ऐसा होना चाहिये जो मानवताको शोभा दे।

आप लोग बलके अुपासक हैं। इसके साथ ही आपको सद्गुणोंके भी अुपासक बनना चाहिये। आपको मानसिक शुद्धि और पवित्रताका आग्रह रखना चाहिये। आप केवल बलके अुपासक बने और सद्गुणों, सदाचार और पवित्रताके विषयमें आपका आग्रह न वलके साथ ही हो, तो यह कहना कठिन है कि वह बल आपको सदाचारका आग्रह हो, तो यह कहना कठिन है कि वह बल आपको किस दिशामें ले जायगा या आपकी क्या दुर्गति करेगा। प्रचण्ड शक्ति और तेज गतिवाले यत्रको नियंत्रणमें रखनेकी योजना भी उसी यत्रमें होनी चाहिये। तभी अच्छे कार्यमें उसका अुपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार अपने बलको भी नियंत्रणमें रखनेकी संयम-शक्ति हमारे भीतर होनी चाहिये। साथ ही अपने बलको सतत सत्कार्यमें लगाये रखनेकी योग्यता भी हममें होनी चाहिये। संयम और सत्कार्य-प्रवृत्ति

बर्थात् शक्ति पर नियन्त्रण रखनेकी और शक्तिको अुचित कार्यमें लगानेकी योग्यता आपमें होनी चाहिये ।

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें मयम-शक्ति और प्रेरक-शक्तिकी जरूरत आपको महसूस होगी ही । अपनी शारीरिक या अन्य किसी प्रकारकी शक्तिवा अपयोग करनेके विषयमें कब सयम रखा जाय और कब शक्तिको प्रेरणा दी जाय तथा अिन दोनोंकी मात्रा कब किस कार्यमें कितनी रखी जाय, यह अचक रूपसे वतानेवाला विवेक भी आपमें सदा जाग्रत रहना चाहिये । सुद्ध विवेक सदा आपको योग्य निर्णय देता रहेगा और आपका अुचित मार्गदर्शन करता रहेगा । अिस सब परसे आपको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि केवल बलकी अपासनासे हमारा काम नहीं चलेगा । बलके साथ मयम, मद्गुणोंकी रुचि, विवेक आदि जीवनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण भी आपमें होने चाहिये । बलसे भी अधिक महत्त्व आपको पवित्रताको देना चाहिये । शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा सदाचारका मूल्य आपकी दृष्टिमें अधिक होना चाहिये । सामर्थ्य और सत्ताके साथ सयम न हो, कर्तृत्वके साथ सत्कर्मका आग्रह न हो और किमी भी प्रकारके पुरुषार्थके साथ विवेक न हो, तो ये सारी चीजे मनुष्यको आसुरी स्थितिमें ले जायगी और अन्तमें व्यक्ति और समाज दोनोंका नाश कर देगी । दुनियाका अितिहास देखे अथवा आजकी स्थितिका ध्यान रखकर विचार करे, तो आपको यही मालूम होगा कि व्यक्ति या समाजमें जहां-जहां बल, शक्ति, सत्ता और सामर्थ्य अेकत्र होते हैं, वहां-वहां बहुधा मद, अहकार, स्वच्छन्दता, अनाचार, दुर्गाचार, अन्याय और अत्याचार ही बढ़ते हैं । और अुनकी वजहसे व्यक्ति और समाज, सबका नाश हो जाता है । पवित्रता और सदाचार, सयम और सत्कर्मका आग्रह, विवेक और लोकहितकी वुद्धि, निरहकारता और सेवा-वृत्ति — ये गुण जहां नहीं होते, वहां मानवताकी वृद्धि न होकर आसुरीपन ही बढ़ता है । हमें मानवताकी आवश्यकता है और अुसे ही अपने भीतर बढ़ाना है । अपनी सारी शक्तियों, कला और ज्ञानको हमें अुसी दिशामें मोडना चाहिये । दुर्बलता और सबलता — ये दोनों अवस्थायें मनुष्यको अलग अलग ढगसे दुर्गतिकी ओर ले जानेवाली हैं, फिर भी दुर्बलतामें शक्तिका अभाव होनेसे दुर्गतिकी ओर जानेका वेग मद होता है । परन्तु सबलता मनुष्यको तेजीसे दुर्गतिकी ओर ले जाती है । अिस दुर्गतिसे बचनेका पवित्रता,

सदाचार, समय, विवेक आदिके सिवा और कोभी अुपाय नहीं है। जिसलिसे जो बल और शक्तिया हममे है तथा जिन्हे हम प्राप्त कर सकते हैं, उन सबको समयसे अपने वशमे रखकर मदा सत्कर्ममे उनका विवेकपूर्ण अुपयोग करते रहनेका हमारा दृढ निश्चय होना चाहिये। यह दृढ निश्चय हमे सदा जाग्रत रखेगा और जीवनको सफल बनानेमें मदद करता रहेगा।

प्रत्येक विद्या और कला द्वारा मानवता सिद्ध करनेका हमारा अुद्देश्य हो और यदि हम चाहते हो कि हमारी प्रत्येक विशिष्ट विद्या और कलाका सदुपयोग होता रहे, तो अुन्हे प्राप्त करनेके साधनोंका

दैनिक जीवनमें भी हमे विचार करना चाहिये। अुपयुक्त विद्या, कला व्यायामका अुपयोग और ज्ञान अुसे ही कहा जायगा, जिसका हमारे जीवनमें सदा अुपयोग होता रहे। ज्ञान कभी न कभी कर्मका

रूप ले, तो ही वह सच्चा ज्ञान कहा जायगा। जिस न्यायसे व्यायामकी शिक्षा लेनेमे हम जिन साधनोंका अुपयोग करे, वे साधन जीवनमे सदा अुपयोगी सिद्ध होते रहने चाहिये। बौद्धिक शिक्षणमे आज हमारी जैसी स्थिति हो गयी है, वैसी स्थिति यदि व्यायामके विषयमे हम न होने देना चाहते हो, तो जिस विषयमे भी हमे नयी दृष्टिसे विचार करना सीखना चाहिये। आज जिस बातने महत्त्व ग्रहण कर लिया है कि जिन साधनों द्वारा हम बल और चपलता प्राप्त करते हैं, उनका जीवनमे सदा अुपयोग होते रहनेकी योजना व्यायाममे होनी चाहिये। जिसके लिखे कदाचित् हमे अपनी परंपरागत मनोरचना बदलनी पडेगी। व्यायामके लिखे जो साधन आप काममे ले, उनका आपके दैनिक जीवनमे अुपयोग होता रहना चाहिये। व्यायामके साधनों और दैनिक जीवन-व्यवहारके बीच कभी कोभी सम्बन्ध ही न आता हो, तो कहना चाहिये कि अुसमे योजना-शक्तिका अभाव है। जिन साधनों द्वारा प्राप्त बल, चपलता और कुशलताका भी जीवनमे व्यापक और सर्वजन-हितकी दृष्टिसे अुपयोग होता रहना चाहिये। इसी दृष्टिसे व्यायामके साधनों प्रकारो और अुनसे प्राप्त होनेवाले गुणोंका विचार किया जाना चाहिये। सालमे अेक-दो सार्वजनिक समारंभ करके हम अपने बल, चपलता, होशियारी या शस्त्र-संचालन-विद्याका प्रदर्शन करे और अुसके द्वारा लोक-रजन करके थोडी-बहुत प्रशंसा प्राप्त करे तथा अुतनेसे ही यह समझ ले कि हमारा वार्षिक कर्तव्य पूरा हो गया, तो लाचारीके साथ कहना पडेगा

कि हम अपने जीवनका, अपनी अपार शक्तिका और अनुकी जुपयोगिताका महत्त्व अभी तक नमझे नहीं है ।

गान, विद्या, कला, धन, बल और नामधेय ये सब दैनिक जीवनमें अुचिन्त कर्मका रूप लें, तो ही मानना चाहिये कि वे नार्थक हैं । अिनके बिना अनुकी कीमत कैसे आकी जाय ? प्रतिदिनके जीवनमें यदि अनुका अुपयोग न हो सके, तो अुन्हे प्राप्त ही क्यों किया जाय ? कभी अुपयोगमें न आनेवाली वस्तुओं तथा कभी अुपयोगमें न आनेवाली हमारी अिन तत्वधारों, भावों, पदों और अुन्हे चलानेकी कलाके बीच निरुपयोगिताकी दृष्टिसे भला क्या फल है ? ये वस्तुअे मञ्ची हों या चित्रकी बनावटी हों—दोनों अेककी ही हैं । अुभी तरह जिन शस्त्रोंका जीवनमें कभी अुपयोग नहीं करना है, वे सञ्चे हों तो क्या और लकडीके हों तो क्या ? गहगहमीमें विचार करने पर कहना पडता है कि जीवनमें जिन वस्तुओं, कलाओं या विद्याओंका हमें कभी भी अुपयोग नहीं करना है, अुनके विषयमें नदा यह समझते रहना कि वे हमारे लिये बहुत अुपयोगी हैं, जीवनकी अनेक भ्रान्तियोंमें से अेक भ्रान्ति है ।

परन्तु मेरे अिस कथनका आप यह अर्थ न करे कि मैं जीवनमें अिन शस्त्रों और लकडीके शस्त्रोंकी अेक ही कीमत करता हूँ । मैं अितना ही कहना चाहता हूँ कि किमी भी वस्तु, विद्या और बलका सदा सत्कर्ममें अुपयोग होता रहे, तो ही वे सफल होते हैं और अुनके द्वारा हमारा जीवन सफल होता है । अन्य किमी प्रकारसे अिनका सफल होना सभव नहीं । अिस न्यायमें मैंने पहले कहा है कि जिस प्रकार हर चीजका हमें अुपयोगिताकी दृष्टिसे विचार करना चाहिये, अुसी प्रकार व्यायामके क्षेत्रमें भी हमें अिस नयी दृष्टिसे विचार करना चाहिये । व्यायामका शस्त्रो या शस्त्र-सञ्चालन-विद्याके माथ अनिवार्य सवध नहीं है । लडना जिन लोगोका जीवन-व्यवसाय था अथवा लडकर जिन्हे अपने जीवनकी रक्षा करनी पडती थी, अुनके लिये यह जरूरी था कि वे प्रत्येक शस्त्र भलीभांति चलाना जानें । अिसके लिये अुन्हे आवश्यक तालीम लेनी पडती थी । अुस विद्याके अभ्यासके कारण अुपयोगमें आनेवाले अुनके अवयव और स्नायु बलवान बनते थे । अुनमें चपलता आती थी, साहस आता था, और स्वभावतः होनेवाले व्यायाममें वे नीरोग रहते थे । जिस तरह किसान अपना काम करते करते अुसमें निष्णात हो जाता

हैं, अुसके स्नायु मजबूत बन जाते हैं तथा अुसके द्वारा होनेवाले व्यायामसे वह नीरोग रहता है, अुसी तरह लडनेवाले लोगोका भी समझना चाहिये। अपने जीवन-व्यवसायके शिक्षणमे ही स्वभावतः अुनका व्यायाम हो जाता था। व्यायामके लिअे वे शस्त्र नही चलाते थे। हम व्यायामके खातिर गदा जैसे मुगदर घुमाते हैं और शस्त्रोके दाव सीखते हैं। वास्तवमे वह शिक्षण लेकर व्रैसा जीवन बितानेका हमारा अुद्देश्य नही होता, केवल व्यायामका ही अुद्देश्य होता है। परन्तु परम्परासे हम यही करते आये हैं। अिसीलिअे मै कहता हू कि व्यायामके लिअे हमे नयी दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये।

वास्तवमे यह विद्या सीखकर यदि लडवैया बननेका हमारा अुद्देश्य होता, तो अैसे प्रदर्शन और दिखावेसे हमे कभी सतोप न हुआ होता।

शिक्षाका अुद्देश्य :
अुत्तम नागरिक
बनाना

प्रत्येक व्यायामशालामे कोअी न कोअी वार्षिक कार्यक्रम रहता ही है। अुससे आज तक कितने लडवैये तैयार हुअे हैं ? अथवा कितने लोगोने लडाअीका जीवन अपनाया है ? यह मै केवल तर्क या कल्पनासे नही कह रहा हू। मैने जीवनकी महान आकांक्षाओ,

अुत्साह और कर्तृत्वका काल अिस विद्याका प्रचार करनेमे और यह विद्या जाननेवालोके साथ बिताया है। अिसी विद्यासे हमे देशका अुद्धार करनेका सामर्थ्य प्राप्त होगा और लडनेवाले लोग मिल सकेंगे, अैसी आगासे जीवनका महत्त्वपूर्ण काल बितानेके बाद अुसमे प्राप्त अनुभवोके प्रकाशमे ५० वर्ष तक विचार करके ही मै यह कह रहा हूं। हमें कैसे समाजकी रचना करना है, अिसका अच्छी तरह विचार करके अुसके अनुरूप व्यायामकी पद्धति और प्रकार निर्माण करने होंगे। साध्यको दृष्टिमें रखकर साधनोकी योजना करनी होगी। परम्पराको महत्त्व न देकर अुपयोगिताका ध्यान रखना होगा तथा व्यक्ति और समाजको अविक योग्य और सद्गुण-सपन्न बनाना होगा। जीवनमे जिन गुणो और कर्तृत्वकी आवश्यकता है, वे व्यायाम द्वारा समाजमे पैदा हो सके अैसी योजना हमारे व्यायाम-शिक्षणमे होनी चाहिये। शिक्षा प्राप्त करके मनुष्यको अुत्तम नागरिक बनना चाहिये। अुत्तम नागरिकमे अनेक सद्गुणोका होना अत्यन्त आवश्यक है। ये सद्गुण केवल व्यायाम या व्याख्यानसे नही आ सकते; वे सद्गुणी व्यक्तिके सहवासमे रहनेसे और अैसे वातावरणमे रहनेसे प्राप्त

हाते हैं, जिगमे नशचान्ते मन्कार रम पर पटें, अुनता विकान हो और वे दृढ बन । मनुष्य यदि जैनी जीवन-पद्धतिमें मे गुजरे, जिगमे नद्गुण धान्ण कन्ना आवश्यक हो जाय, ता जनकी शिक्षा, जीना और गुणोंमें कोओ भेद नही होना । शिक्षा और जीवन अलग अलग हो, ता शिक्षा केवल बौद्धिक त्रिपय बन जाती है और अुममें कोओ नारीगिक अग हो तो अुनका मत्रय शिक्षा ग्रहण करनेकी अवधि तक ही सीमित माना जाता है । अत शिक्षाकी पद्धति हो अैनी होनी चाहिये कि अुनके द्वारा स्वभावत हमारी मानवता बढनी रहे । अिसके अिअे शिक्षाका ध्येय निरन्तर हमारे गामने रहना चाहिये और अुनके माधनोंका प्रतिअिनके जीवनमें अुपयोग होता रहना चाहिये । अिग दृष्टिने व्यायामके चारनेमें विचार और गुधार होना आवश्यक है ।

अिनी बात पर जोर देकर मैं आपमे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हू कि जो बल आप प्राप्त करें, अुनका जीवनमे प्रतिदिन अुपयोग करनेका प्रयत्न कीजिये । अुमसे आप समझ सकेंगे कि तरंगोंके लिये अुपयोगिताकी दृष्टिमे हमारे बल, शक्ति और विद्याकी शुभाकाक्षा जीवनमें कितनी कीमत है । अुनका प्रत्यक्ष अुपयोग होना ही तो अुनका प्रसार कैसे किया जाय और न होता हो तो अुनमें अुपयोगिताका गुण कैसे पैदा किया जाय, अिस पर आपको विचार करना चाहिये । यह बात वैसे प्रयत्नके बाद ही आपको झ सकेंगी । यह तभी ही संकता है जब बलप्राप्ति और विद्याप्राप्तिका आपका अुद्देश्य शुद्ध, अुदात्त, व्यापक और जनहित-रक्षी हो और अुस अुद्देश्यके अनुसार अपनी प्रत्येक विशिष्ट शक्ति, बुद्धि, गुण और विद्याका अुपयोग निरन्तर दूसरोंके कल्याणके लिये करनेका आप प्रयत्न करे । मानव-जीवन हमे अिसीलिये मिला है । अपनी सपूर्ण शक्तियोंको यथाशक्ति विकसित और शुद्ध करके, अपना सर्वांगीण विकास और शुद्धि करके, मत्कमकि द्वारा सबके साथ समरस हो जानेमें ही सन्ची मानवता है । आप गहरा विचार करेंगे और आपमे कुछ योजना-शक्ति होगी, तो आपको सूझेगा कि अपने बल और शक्तिका तथा चपलता और स्फूर्तिका दीन-दुखियोंकी सेवामें कैसे अुपयोग किया जाय । आप दलितों और पीडितोंको विपत्तिले अुवार सकेंगे और अन्याय तथा अत्याचारका विरोध करनेकी

वृत्ति आपमे जाग्रत होगी। सन्मार्ग पर चलना आपके लिये सरल और आसान हो जायगा। आपका जीवन आपको धन्यताका अनुभव करायेगा और दूसरोका मार्गदर्शक बनेगा।

भगवान करे आपका बल और अुत्साह सदा वढता रहे। और सबसे बढकर तो मेरे अन्त करणकी यह कामना है कि सदाचारके विषयमे आपका आग्रह सदा बना रहे। तरुणोके सामने वोलनेमे मुझे सदा आनन्द होता है। क्योकि मेरी यह आशा है कि देश और समाजके कल्याणका लक्ष्य वे ही पूर्ण करेगे। भविष्य आप लोगोके हाथमे है। अिसलिये आपके हृदयमे शुभ अुद्देश्य और शुभ आकाक्षा अेकरस हो जाय और आपकी योग्यता आजसे अनेक गुनी बढ जाय, तो मेरा विश्वास है कि यह आशा अवश्य पूरी होगी। मेरा विश्वास है कि हम लोगोकी अपात्रता, हमारे अज्ञान और हमारी प्रतिकूल परिस्थितियोके कारण देशके विषयमे हमारे जो सकल्प पूरे न हो सके अुन्हे आप लोग पूरा करेगे। भगवान् आपको अधिकसे अधिक बल, ज्ञान और सद्भावना प्रदान करे, और अुन सबका सदैव सद्दुपयोग हो। *

२८

व्यायामके विषयमें जीवनोपयोगी दृष्टि

पश्चिमके लोगोकी व्यायाम-पद्धतिके आधार पर हमारी व्यायाम-सवधी दृष्टि कुछ भिन्न होने लगी है और अुसके अनुसार हमारे देशमे नयी व्यायाम-पद्धतिया निर्माण होने लगी है। कुछ बातोमे तो हम अनेक वर्षोसे पश्चिमके लोगोका अनुकरण करते ही है। हमारी पुरानी व्यायाम-पद्धतियोका जन्म शौकीन राजा-महाराजाओ द्वारा अपने आश्रयमे रखे हुअे पहलवानो द्वारा, साटमारी जैसे अवसरो पर होनेवाले खेलोके अुस्तादो द्वारा या अिसी प्रकारके खेल-तमाशोका अुत्साह रखनेवाले लोगो द्वारा हमारे समाजमे हुआ था। अुसी प्रकार आजकी कुछ पद्धतिया भी पश्चात्योके सम्पर्कके कारण हमारे समाजमे दाखिल हुअी है और आज भी हो रही है। राजा-महाराजाओ, पहलवानो, अुस्तादो या पश्चात्य व्यायाम-विशारदोका और हमारा जीवन तथा जीवन-व्येय अेक न होते हुअे भी हम अुनका अनुकरण करते आये

* अनेक भाषणोसे।

हैं। परन्तु विचार करनेसे पता चलता है कि जिस तरह हमारा काम नहीं चलेगा। समाजके स्त्री-पुरुषोंके लिये आज कौनसे शारीरिक गुण आवश्यक हैं और वे गुण सुलभसे सुलभ कौनसे साधनों द्वारा कम खर्चमें आसानीसे प्राप्त किये जा सकते हैं, जिसका हमें विचार करना चाहिये और यह दृष्टि भी हमें रखनी चाहिये कि अतः गुणोंकी प्राप्तिमें उपयोग किये जानेवाले साधन प्रत्यक्ष जीवनके व्यवहारमें भी उपयोग किये जाय।

जिस दृष्टिसे हमें कोअी असी पद्धति खोज निकालनी चाहिये, जिससे केवल शरीर-बल प्राप्त करनेके लिये हमें अलग व्यायामकी जरूरत न रह जाय। जीवनोपयोगी कार्य करते करते ही हमें सदा

**व्यायाम और
परिश्रमके समन्वयसे
होनेवाले लाभ**

बल और आरोग्यकी प्राप्ति होनी चाहिये। और अतःके द्वारा प्राप्त होनेवाले बल और आरोग्यका उपयोग हमें जीवनोपयोगी कार्योंमें करते आना चाहिये। जिस प्रकार हमारा व्यायाम, अतःके साधन, शिक्षा और

जीवन सदा परस्परावलंबी रहने चाहिये, अतःका आजका अलगाव दूर होना चाहिये। जिसके लिये हमारा जीवन परिश्रमपूर्ण बनना चाहिये। अतः कोअी व्यवसाय हमें न मिले तो परिश्रम करके जीवन-निर्वाह करनेवाले लोगोंमें मिलकर घटे दो घटे हमें परिश्रमका काम मेहनताना लेकर या लिये बिना करना चाहिये। जिससे हम रोज उपयोगी परिश्रम कर सकेंगे। और अतः लोगोके साथ मिलते रहनेसे हम अतःके सुख-दुःख जान सकेंगे, अतःकी स्थिति समझ सकेंगे और परिश्रमका सच्चा मूल्य पहचानेंगे। जिससे अतः लोगोके लिये हमारे मनमें सहानुभूति और मित्रभाव पैदा होगा, श्रेष्ठताका हमारा अहंकार कम होगा और अतः लोगोको कुछ सुसंस्कार भी मिलेंगे। जिस प्रकार अतः काम करते हुअे हमें और अतःके अनेक शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक लाभ होंगे। परन्तु परिश्रमी लोगोमें मिलकर अतःके साथ हम कभी परिश्रम न करें, तो वर्षों तक रोज व्यायाम करके पसीना बहाने पर भी हम अतः लोगोके परिश्रमकी सच्ची कीमत नहीं समझ सकेंगे। हमारे मनमें अतःके प्रति कभी सहानुभूति या मित्रता अतःके नहीं होगी। परिश्रम करनेवाले लोग वास्तवमें उपयोगी परिश्रम करते हैं, फिर भी व्यायामके निमित्तसे निरुपयोगी परिश्रम करनेवाले हम लोग अतःके हलके मानते हैं और अपने-आपको श्रेष्ठ समझते हैं। जिस व्यायाम-पद्धतिके फलस्वरूप भेद और

अहंकारकी झूठी मान्यताये नष्ट होनेके वजाय कायम रहती है, असे शारीरिक और मानसिक लाभकी दृष्टिसे श्रेष्ठ कैसे माना जाय, यह शका और प्रश्न मनमे अुठता है।

पश्चिमी या भारतीय व्यायाम-पद्धति द्वारा हम जो बल प्राप्त करते हैं, अुसका प्रतिदिनके जीवनोपयोगी शारीरिक कार्योंमे हम कितना अुपयोग करते हैं, अिसका कभी कोअी हिसाब लगाता है? **परिश्रमकी शर्ष और व्यर्थ नष्ट होनेवाली क्रियाशक्ति** अिन पद्धतियोंके व्यायाममे हम जो शक्ति खर्च करते हैं, अुस शक्तिसे यदि हम जीवनोपयोगी कार्य करते रहे तो किफायतशारीकी और दूसरी दृष्टियोंसे वह कितनी लाभदायी होगी, अिसका भी हमने कभी अन्दाज लगाया है? व्यायाम करते समय खर्च होनेवाली क्रियाशक्ति और अुसके बाद प्राप्त होनेवाला बल — अिनका अुपयोग यदि जीवनोपयोगी कार्योंमे न हो तो जीवनकी दृष्टिसे यह पद्धति अुपयोगी कैसे मानी जा सकती है? जनसमुदायके सामने बल और शक्तिके बडे-बडे प्रयोग दिखानेवालोके जीवनमे जब अुसी शक्तिका अन्वय किसी कार्यमे अुपयोग करनेके मौके आते हैं — अुदाहरणके लिये अपना सामान खुद अुठानेके मौके आते हैं — तब अैसा करना अुन्हे अच्छा नहीं लगता। अिसमे अुन्हे लज्जा मालूम होती है। अिसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति बढाये तो हम और शक्तिके अुपयोगी काम करे दूसरे लोग! तब फिर जिस शक्तिका जीवनके कार्योंमे अुपयोग नहीं हो सकता, अुसे प्राप्त करनेकी विद्याके लिये और अुसके साधनोंके लिये हम अभिमान कैसे कर सकते हैं? अेक दस हाँस पावरके अेजिनको हम पूरी शक्तिसे रोज चालू रखे, परन्तु अुस शक्तिके द्वारा कोअी प्रत्यक्ष कार्य न करावे और यह सतोष मानते रहे कि अुसे चलानेसे मशीनके विगड़नेका डर नहीं रहेगा — अिससे अुसकी गति कायम रहेगी, शायद बढे भी, तो क्या यह ठीक होगा? यही न्याय यदि हम अपनी प्रचलित व्यायाम-पद्धति पर लागू करे तो? जीवनोपयोगी परिश्रमके और शक्तिके काम गरीब लोग करे, यह मान्यता और संस्कार हममे अितने गहरे अुतर गये हैं कि ये काम करनेमे हमे हीनताका अनुभव होता है। अिसलिये हममे शक्ति होते हुअे भी हम अुन कामोंको टालते रहते हैं। सच पूछा जाय तो व्यायाम और अुपयोगी परिश्रम दोनोंमें मनुष्यको शरीर-श्रम करना पड़ता है। व्यायाममे अुसे

श्रुत्साहका अनुभव होता है। अपनी बराबरीके और अपने दर्जेके लोगोंके साथ व्यायाम करनेमें उसे श्रुत्साह और आनन्द मालूम होता है। परन्तु परिश्रम करनेमें उसे हीनता लगती है। वह सोचता नहीं कि अपने शरीरमें शक्ति होते हुए भी शक्तिके काम दूसरों पर क्यों डाले जाय और अन्हें खुद करनेमें हीनताका भाव मनमें क्यों पैदा हो? हम लिखना-पढ़ना जानते हैं तो अपने पत्र पैसे देकर हम दूसरोंसे नहीं पढवाते। तो फिर हमारे अपने काम करनेमें हमें शर्म क्यों लगनी चाहिये? जिस प्रकार हमारे आजके बौद्धिक शिक्षण और जीवनके बीच कोअी मेल नहीं होता, अुसी प्रकार हमारे शक्ति-सम्पादन और जीवनके शक्तिसे सम्पन्न होनेवाले कार्योंके बीच कोअी मेल नहीं मालूम होता।

जीवनकी अुन्नतिकी दृष्टिसे यह स्थिति अच्छी नहीं है, असा यदि हमें लगता हो तो हमें अपने सस्कार और मान्यतायें बदलनी होगी। प्रचलित व्यायाम-पद्धतिके कारण बरवाद हो रहे परिश्रमकी कीमत हमारे ध्यानमें आनी चाहिये। हमें अपने आचरण द्वारा बच्चोंके मन पर बचपनसे ही यह सस्कार डालना चाहिये कि किसी भी प्रकारका जीवनोपयोगी परिश्रम करनेमें हलकापन नहीं है। अनैतिक काम करके, समाज-द्रोह, बोखेवाजी, दुष्टता, अप्रामाणिक व्यवहार करके और दूसरोंका शोषण करके पैसा कमानेमें मनुष्यको हीनता नहीं मालूम होती। परन्तु अपना या दूसरोंका जीवनोपयोगी परिश्रमका काम करनेमें अुमें शर्म आती है। अिससे स्पष्ट पता चलता है कि मनुष्य किस बातमें डरता है। सच पूछा जाय तो हमें अवर्मका डर लगना चाहिये और वर्मका आचरण करनेकी हममें हिम्मत होनी चाहिये। यह हिम्मत हममें आ जाय तो गलत सस्कारोंके कारण व्यर्थ जानेवाली हमारी शक्तिका जीवनोपयोगी कार्योंमें अुपयोग होगा और हमारा जीवन आजकी तुलनामें अधिक अुपयोगी और अुन्नत बनेगा।

बारहो महीने बहनेवाली बडी-बडी नदियोंको लोग सृष्टिके भव्य दृश्य मानकर आनन्दित होते हैं। श्रद्धालु लोगोंको अितनेसे सतोष नहीं हुआ, अिस-लिअे अुन्होंने अिन नदियोंको अीश्वरीय विभूति मानकर योजना-शक्तिके लाभ अुनके दर्शनमें, अुनमें स्नान करनेसे तथा अुनकी प्रदक्षिणा करनेमें पुण्य मिलनेकी कल्पना की, अिस भावनाका पोषण किया, और अिस भावनाके अनुसार आचरण करके वे पुण्यकी

प्राप्तिका सतोष मानते रहे। परन्तु विचारशील, बुद्धिशाली और जनहितकी लगनवाले कल्पनाशील, योजना-कुशल और पुरुषार्थी व्यक्तियोंको अिनमे से किसीमे भी आनन्द या पुण्य नहीं लगा। अुनके खयालमे यह बात आयी कि कुदरतकी अितनी विशाल जल-सम्पत्ति निरन्तर व्यर्थ बहती रहती है अिसलिअे अुन्होने अिन नदियोमे से नहरे निकालकर हजारो-लाखो अेकड जमीनको अुपजाअू बनाकर लोगोको सुखी करनेका यश प्राप्त किया। अूचे पर्वत परसे अखड धारामे बहते अुअे पानीके प्रपातको देखकर मूर्ख भी आनन्दित होता है। अिसके लिअे अधिक बुद्धिकी आवश्यकता नहीं है। कोअी कवि अुस पर काव्य रचकर आनन्दको बढा सकता है। आज तक अिस विषयमे अैसा होता ही था। परन्तु किसी बुद्धिशालीके ध्यानमे यह बात आयी कि कुदरतकी अितनी बडी अगाध शक्ति हजारो वर्षसे व्यर्थ नष्ट हो रही है, और अुसने अपने योजना-कौशल द्वारा अुसमे से अपार शक्ति निर्माण करके अनेक कार्योंमे व्यवस्थित ढगसे अुसका अुपयोग करनेकी सिद्धि प्राप्त की। अिस परसे हमारे देशमे और दुनियाके देशोमे सृष्टिकी कुदरती शक्तियोंका जीवनोपयोगी कार्योंमे अुपयोग करनेका प्रयत्न शुरू हुआ। अिस प्रकार बुद्धिमान मनुष्योने कुदरतकी व्यर्थ जानेवाली शक्ति और सपत्तिके सदुपयोगका प्रयत्न करके अुसमे अकल्पित सफलता प्राप्त की। हवाकी शक्ति, भापकी शक्ति, बिजलीकी शक्ति — अिन सबका अुपयोग करके मनुष्य कैसे बडे बडे कार्य सिद्ध करता है? यदि सृष्टिकी कुदरती शक्तियोंके अुपयोगमे मनुष्यको अितनी सफलता मिली है, तो कोअी बुद्धिशाली व्यक्ति मनुष्यकी सुप्त शक्तियोंको जाग्रत करके अुन्हे और व्यायाम या दूसरे किसी कारणसे व्यर्थ नष्ट होनेवाली क्रियाशक्तिको जीवनोपयोगी कार्योंमे लगानेका प्रयत्न करे, वैसी योजनाये बनावे, तो निश्चित ही यह काम अुसे अुपर्युवत कार्यों जितना कठिन नहीं मालूम होगा।

यह विचारसरणी यदि हमारे गले न अुतरती हो, तो अिसके कारण हमे ढूढ निकालने चाहिये। केवल रूढि, प्रदर्शन या आडम्बरको महत्त्व न देकर सारे समाजके जीवन और जीवन-व्यापारको ध्यानमे रखते अुअे जीवनकी सर्वांगीण सफलताकी दृष्टिसे हमे व्यायामका विचार करना चाहिये। वर्तमान व्यायाम-पद्धतिके कारण धन, समय और मानव-शक्तिका कितना अुचित या अनुचित खर्च होता है, अिसका भी हमे विचार करना चाहिये। हमे देखना

चाहिये कि जिस पद्धतिसे हमारे बीचके अूच-नीच, अमीर-गरीब, विद्वान-अविद्वान, बुद्धिजीवी-श्रमजीवी आदिके भेदभाव नष्ट होकर हम सबमें प्रेम, मेलजोल, विश्वास, अेकता आदि भाव अुत्पन्न होते हैं या नहीं। केवल व्यायामका ही नहीं, परन्तु जीवनकी प्रत्येक छोटी-बड़ी बात या पद्धतिका हम पर और समाज पर सब दृष्टियोंसे कल्याणकारक परिणाम हो, अैसी प्रत्येक विषयमें हमारी दृष्टि होनी चाहिये। प्रत्येक विद्या और कला अैसी होनी चाहिये, जो हमारी मानवताके विकासमें सहायक हो। हमारी शिक्षाके प्रत्येक विषयका हेतु अैसा होना चाहिये, जिससे हमारी स्वार्थवृत्ति, दुर्बलता, अज्ञान, विकारवशता और अहकारका नाश हो तथा सद्वृत्तिया जाग्रत होकर अुचित कर्माचरण द्वारा विकास करती रहे। हमारा शरीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक विकास अेकागी न होकर अैसे ढगसे होना चाहिये कि वह अेक-दूसरेका पोषण करे और अुन्हे बढ़ाये। जिस विकासके लिये अनुकूल अुपयुक्त कल्पनाये, भावनाये, शिक्षा और योजनाये हमें सूझनी चाहिये। अुसके कारण हमारे भीतरकी अपने-परायेकी भावना, व्यक्तिगत लोभ, कीर्ति तथा प्रतिष्ठाकी लालसा जैसी तुच्छ और हीन वृत्तिया नष्ट होनी चाहिये। हमें मानवताका श्रेष्ठ ध्येय अपने सामने रखकर जीवनके सब अगोका विचार करना चाहिये।

मानव-जातिको जब कभी शुद्ध और निर्दोष जीवन-क्रमकी जरूरत महसूस होगी, तब व्यायामके सबधमें जिस लेखमें बताया अुअे विचारोके अनुसार व्यायाम, बल-वर्धन, स्वास्थ्य और मनोरजन — अिन सबका जीवनोपयोगी परिश्रमके साथ मेल बैठ कर ही अुसे अपना बौद्धिक और मानसिक विकास साधना होगा। हमारे पूर्वजोंने व्यायामके लिये सूर्य-नमस्कारकी योजना करके अुसके द्वारा शारीरिक और मानसिक विकासका मेल साधा है, अथवा 'खो-खो' और 'हुतूतूतू' जैसे खेलोकी योजना द्वारा अिना किसी खर्चके शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास साधनेका प्रयत्न किया है। अिसी तरह स्त्रिया भी तरह तरहके घरेलू खेलोसे व्यायाम, परस्पर प्रेम, मनोरजन आदिका लाभ आमानीसे प्राप्त कर सकती हैं अैसा आज भी दिग्वाणी देता है। जिस सारे अनुभव परसे किसी बुद्धिशाली और कल्पकको अैसी कोअी योजना सूझ सकती है, जिससे अूपर बताया अुअी

योजना-शक्तिकी
आवश्यकता

सारी बातोंका समन्वय साधकर सबके शुभ परिणाम अकेसाथ प्राप्त किये जा सके। परन्तु ऐसा सौभाग्यका दिन आये तब तक व्यायामके विषयमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल, मनोरजन या आडवर पर भार न देकर हमें जीवनोपयोगी शारीरिक गुणों तथा बौद्धिक विकास और सदाचारका आग्रह रखना चाहिये। हमें खुले मैदानकी सामुदायिक व्यायाम-पद्धति खोज निकालनी चाहिये, जिसकी सहायतासे मनोरजनके साथ बुद्धिका भी विकास हो। हमें इस विषयमें अितना सुधार तो शीघ्र कर ही लेना चाहिये, जिससे 'आरोग्य, अनुशासन, व्यवस्थितता, सेवावृत्ति, प्रेम, मैत्री, विश्वास, अकेता आदि गुण हमारे भीतर पैदा हों, मानवताकी प्राप्तिके साथ मानवोचित आनन्द भी हमें मिलता रहे, अमीरसे गरीब तक सब लोग बिना किसी खर्चके या कम खर्चमें उस पद्धतिका लाभ अुठा सके तथा हमारे बीचका भेदभाव कम हो और आजकी अपेक्षा हम अधिक अुन्नत बनें।

२९

शिविर-शिक्षणका रहस्य

तरुण मित्रों,

आप यहा पूरे अके महीने रहकर आज अपने-अपने घर लौट रहे हैं। इस अके माहके सहवासमें आपको तरह-तरहके अैसे अच्छे-बुरे अनुभव अुअे होंगे जो पहले कभी न अुअे थे। बहुत सभव है सामुदायिक जीवनके लाभ इसके पूर्व अितने बडे समुदायमें अके परिवारकी तरह खाने-पीने, खेलने, काम करने आदिके मौके आपके जीवनमें नहीं आये होंगे। इस दृष्टिसे आपका यह अके माहका सहवास आपमें से प्रत्येकके जीवनकी अके महत्त्वपूर्ण घटना कही जायगी। इस अके माहमें जो कुछ अच्छेसे अच्छा देने योग्य था वह आपके शिक्षकोंने आपको दिया है और आपने भी यथाशक्ति अुसे ग्रहण किया है। आप सब सच्चे हृदयसे और अुत्साहसे यहा दाखिल अुअे और आनन्दसे रहे हैं। यहा जो कुछ आपने किया या आपको करना पडा, वह सब आपने सन्तोषके साथ किया है। इस अके माहमें आपने यह देखा

और भीखा होगा कि नन्वोपपूर्वक स्वीकार किया हुआ मामुदायिक जीवन मनुष्यकी बुद्धिमें कितना सहायक होता है। अतने समयमें आपके ध्यानमें यह बात जरूर आजी होगी कि प्रेम, मित्रता, वन्दुभाव, आदर, विश्वास, शारीरिक कार्य करनेका अत्साह, परस्पर सहायता करने, अक-दूसरेको प्रेमपूर्वक सहन करने और अक-दूसरेके दोषोको बरदाश्त करनेकी वृत्ति, अकता आदि सद्गुणोका विकास सामुदायिक जीवनके विना नहीं हो सकता। जीवनकी सच्ची व्यापकता और श्रेष्ठ प्रकारका आनन्द मामुदायिक जीवनमें कितनी आमानोने मिल सकता है, यह आपने यहा रहकर जाना होगा। जो शारीरिक काम आपने जीवनमें कभी नहीं किये, अन्हे आप यहा अत्साह और अमगसे करते थे। घरमें जो काम करनेमें आपको शर्म लगती और हीनता मालूम होती थी, असे परिश्रमके काम करनेमें यहा आपको आनन्द आता था। अिस परसे आप सीखे होंगे कि परिश्रमके काम करनेमें लज्जित होना जीवनकी दृष्टिमें ठीक नहीं है। यह चीज आपके ध्यानमें आजी होगी कि मेहनतका कोअी भी काम करनेमें मनुष्यको किसी प्रकारकी हीनता मालूम होनेका सचमुच कोअी कारण नहीं है। जीवनकी दृष्टिसे अिस शिक्षणको मैं अधिक महत्त्व देता हू। यहाके सचालको और व्यवस्थापकोने आप लोगोके लिये रहने और खाने-पीनेकी चाह जितनी अच्छी व्यवस्था की हो, तो भी आपके रोजके जीवनकी सुख-सुविधाओकी तुलनामें असमें कमी रह गयी होगी। परन्तु आपके प्रतिदिनके जीवनमें जो चीज आपको कभी मीखनेको नहीं मिल सकती, वह आपने यहा रहकर सीखी है। जो सस्कार आपको घर रहकर जीवनमें कभी नहीं मिल सकते थे, वे सस्कार यहा आसानीसे मिल सके हैं। यहा आपको अनेक विद्वान और चरित्रवान व्यक्तियोके भाषण और अनुभव सुननेको मिले हैं और रोज किसी न किसी श्रेष्ठ व्यक्तितने आकर अपने अनुभव और ज्ञानका लाभ आपको प्रदान किया है। यहा अितने दिन तक कोअी न कोअी शारीरिक शिक्षण मिलनेके कारण आप लोगोमें पहलेसे अधिक शक्ति भी आजी होगी। लाठी और पटेकी तालीमसे आपमें कुछ हिम्मत और आत्म-विश्वास भी आया होगा। यहाकी शिक्षा और रहन-सहनसे आपमें कुछ हृद तक सहन-शक्ति भी बढी होगी। अिस दृष्टिसे विचार करने पर यह निश्चित रूपमें कहा जा सकता है कि आपने शक्ति, बुद्धि और सद्गुणोके

विषयमे कुछ न कुछ नया सीखा और प्राप्त किया है। और यदि खोया होगा तो कुछ अंशमे अपना आलस्य, अपनी जड़ता, अपना अज्ञान और अपना अहकार ही खोया होगा। ये दुर्गुण तो जीवनमें हम जिस हद तक खो सके अतना अच्छा ही है। मुझे आगा है कि यहां आपको अनेक प्रकारका जो वौद्धिक और शारीरिक शिक्षण मिला है उसका जीवनमे आप लोग सदुपयोग करेंगे, यहा जो मस्कार आपको मिठे है उनमे वृद्धि करेगे; और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अुपयोग करके अुसे बढ़ायेगे। आपके अेक माहके निवासके लिअे यहाके सचालको और व्यवस्थापकोको कितना कष्ट अुठाना पडा होगा और कितना श्रम करना पडा होगा, अिसकी तो आपको कल्पना होगी ही। किसी निर्जन और जंगल जैसे स्थानमें सैकडो मनुष्योके रहने, खाने-पीने, नहाने आदिकी व्यवस्था करना आजके जमानेमे आसान बात नही है। परन्तु यह सारी व्यवस्था अुन लोगोने अच्छी तरह और नि स्वार्थ भावसे की, यह आप जानते है। आपको भी अपने नित्यके रहन-सहनकी तुलनामे कुछ असुविधा भोगनी पडी होगी। फिर भी अुन लोगोको और आपको जो कुछ कष्ट सहने पडे अुन्हे सार्थक बनाना आपके हाथमें है। अुन्हे आप सार्थक करेगे तो अिस सारे परिश्रमका बदला अनेक कल्याणप्रद वातोसे मिल जायगा।

आपने यहा थोडा लाठी और पटा चलाना सीखा होगा। अिस ज्ञानका प्रत्यक्ष जीवनमे आपके लिअे कितना अुपयोग होगा, अिस वारेमे मुझे गंका है। क्योकि मेरे अपने और मेरे जैसे दूसरे लोगोके

परिश्रमका महत्त्व अनुभवसे मै आपसे कहता हूं कि तालीममें कितने ही वर्ष बितानेके बाद भी खेलको छोडकर और किसी समय हमारी लाठी किसीको लगानेका या दूसरे किसीकी लाठी हमे लगानेका कभी मौका नही आया। प्रत्यक्ष जीवनमे प्राय. अैसे मौके नही आते। अिसका कारण हमारा आजका जीवन ही है। गहरमे या गावमे जब शान्ति होती है, तब हमारी अिस विद्याका सचमुच कोअी अुपयोग नही होता। और जब दगा-फिसाद होता है, अशान्ति फैलती है, तब हमारी ये लाठियां अशांतिका कारण बन सकती है। अिसलिअे लाठीके वारेमे सरकारकी तरफसे मनाहीका हुक्म निकाला जाता है। अत. शान्ति और अगाति दोनो समय हमारी विद्याका अेकसा अुपयोग होता है। फिर भी आपने स्वरक्षणकी जो विद्या प्राप्त की है,

अुससे आपमें अेक प्रकारका साहस और आत्म-विश्वास सदा जाग्रत रहेगा । यह साहस और यह आत्म-विश्वास जीवनकी दृष्टिसे बडे कीमती सद्गुण हैं । वे मौका आने पर आपके लिये लाभदायी सिद्ध होंगे । हर मौके पर साधनहीन स्थितिमें भी निर्भय रहनेमें वे आपको सहायता करेंगे । ये गुण यहा रहनेके कारण और यहाके शिक्षणके कारण जिस हद तक आपमें आये होंगे, अुम हद तक वे जीवनमें आपके सहायक होंगे ही । परन्तु जीवनमें सदा अुपयोगी सिद्ध होनेवाले अन्य गुणोंकी आप अुपेक्षा न करे, अिसलिये मैं आग्रह और प्रेमके साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि यहा रहकर यदि आप यह सीखें हों कि जीवनमें शारीरिक शक्ति और शारीरिक श्रमका कितना महत्त्व है, यदि आपके हृदय पर यह बात सचमुच जम गयी हो कि परिश्रम और सेवाका कोअी भी कार्य करनेमें शर्म नहीं है, अुलटे वह हमारा कर्तव्य है और अुसे करनेमें ही शक्तिका सच्चा सदुपयोग है, तथा वैसे काम यहा करनेमें आपने यदि सचमुच आनन्दका अनुभव किया हो, तो भविष्यमें आप अपने जीवनमें परिश्रम और सेवाको महत्त्वका स्थान दें । आपमें से किसीके यहा नौकर-चाकर हो तो आप अुन्हे केवल अिसलिये हलके न समझें कि वे परिश्रमका काम करते हैं, बल्कि अुनके साथ सहानुभूति रखकर अपनी शक्तिका अैसा अुपयोग करे जिससे अुनके कामका बोझ कुछ कम हो, तो ही आपकी शक्तिका सदुपयोग हुआ कहा जायगा । आपके घरके परिश्रमके काम यदि आपकी मा, बहन या भाभीको करने पडते हों, तो अुनके कामोंमें यथासभव सहायता करनेकी वृत्ति आप रखें । यदि आपमें शक्ति है तो अपने घरमें परिश्रम करनेवाले किमी भी व्यक्तिकी, नौकरकी भी सहायता करनेमें या अुसका भार हलका करनेमें आपको आनन्द आना चाहिये । सेवा करनेमें आप धन्यताका अनुभव कर । अिसीमें आपकी शक्तिकी सार्थकता है । ये बातें जीवनकी दृष्टिसे, समभावकी दृष्टिसे तथा हमारे राष्ट्र और हमारी अपनी अुन्नतिकी दृष्टिमें बडा महत्त्व रखनी हैं । यदि शक्ति, परिश्रम और सेवाका यह न्याय आपने समझ लिया हो और अुसके अनुसार जीवनमें आप चलने लगे, तो कहा जायगा कि आप लोगोंका यहा आना, पूरे माह कष्ट और मुसीबतें सहकर यहा रहना, आपके माता-पिताका आपके लिये खर्च करना तथा अिस वर्गके सचालको, शिक्षको, यहा आये अुअे वक्ताओं और सारे व्यवस्थापक-मण्डल द्वारा कष्ट और श्रम अुगना सफल हो गया । यहा रहकर शारीरिक शक्तिको

महत्त्व देना आप सीखे हो, तो उसके साथ ही परिश्रमके लिये आपके मनमें रही शर्म भी दूर हो जानी चाहिये। यहांके शिक्षणका यही रहस्य है। अिसीमें जीवनकी पवित्रता है, अिसीमें सच्ची मानवता है। यह मानवता सिद्ध करनेका शिक्षण लेनेकी दृष्टिसे ही अिस अेक माहके वर्गका महत्त्व है। मेरी यही शुभ कामना है कि यहां आये हुअे आपके सब वर्ग-बन्धुओ तथा सचालको और शिक्षकोके बीच आजीवन प्रेम-सम्बन्ध बना रहे। आप सबमें अेकता और विश्वास बढे। अिसी प्रकारके शुभ हेतुसे बार बार आपका मिलन हो। परमात्माकी कृपासे आपमें सद्गुणोकी वृद्धि हो और उनके द्वारा हमारे देशका कल्याण हो, अैसी शुभेच्छा व्यक्त करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हू। *

३०

दिव्य जीवन अर्थात् मानवीय जीवन

दिव्य जीवनका अर्थ है मानवीय सद्गुणोसे समृद्ध शुद्ध जीवन। दिव्य शब्दका अिससे अधिक अथवा कोअी काल्पनिक अर्थ करनेकी जरूरत नहीं है। अैसा जीवन प्राप्त करानेवाला धर्म मानवीय धर्म है। अिस धर्मका पालन किये विना हमें दिव्य जीवनकी आशा नहीं रखनी चाहिये या आशा रखना व्यर्थ है। अिस धर्मके अनुसार चलनेके लिये हमें अपने विचारो और आचारोको शुद्ध बनानी चाहिये। मानव-जीवन केवल अपना और अपने परिवारका किसी न किसी तरह पालन-पोषण करके जीनेके लिये अथवा किसी भी विषयके पीछे लगकर स्वच्छन्दता या स्वैरताका व्यवहार करके — धन, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा या अैसे दूसरे किसी मोहमें पडकर — पूरा करनेके लिये नहीं है, बल्कि किसी अुच्च, अुदात्त और पवित्र ध्येयको सिद्ध करनेके लिये है। अैसी श्रद्धा सर्वप्रथम हमारे मनमें होनी चाहिये। यदि हम जीवनके महत्त्वको न समझेगे, अुसकी सच्ची कीमत हमारे ध्यानमें नहीं आयेगी, तो हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे। हम कहते हैं कि मनुष्य पशु-पक्षी और अन्य प्राणियोसे श्रेष्ठ है, हम

* मलाड (बम्बअी)के व्यायाम-वर्गकी पूर्णाहुतिके समय दिया हुआ अपसहार-भाषण — १९४१।

यह भी मानते हैं कि हमारे जीवनका मूल्य अनुके जीवनसे अधिक है। परन्तु हम अपने जीवनमें कोभी अुच्च ध्येय सिद्ध करे, तो ही हमारा अैसा कहना और मानना ठीक कहा जायगा। अिसके लिये हमे अपने पर अच्छे सस्कार डालने चाहिये। अच्छे सस्कारोके विना हममे सद्गुण नही आ सकेगे। सद्गुण प्राप्त किये विना मानवताकी प्राप्तिके लिये हमारा स्वभाव जैसा होना चाहिये वैसा नही बन सकेगा। और वैसा स्वभाव बने विना हम अुच्च ध्येयकी प्राप्तिकी आशा नही रख सकते।

यह ध्येय प्राप्त करनेके लिये हममें शुद्ध विवेकका होना अत्यन्त आवश्यक है। अिसके लिये योग्य-अयोग्य, सार-असार, भला-बुरा और अुन्नति-अवनतिके बारेमें निर्णय करनेवाली शक्तिको सदा जाग्रत रखना विवेक, सयम और चाहिये। हमें यह निर्णय करना चाहिये कि हमारा शुद्धिकी आवश्यकता और दूसरोका कल्याण किम बातमें है। हमे देश, काल, प्रसंग और परिस्थितिका ज्ञान होना चाहिये। अिस ज्ञान और शुद्ध विवेक-बुद्धि तथा निर्णय-शक्तिकी सहायतासे प्रत्येक कठिन अवसर पर हम यह जान सकेगे कि हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है, और यदि हममें दृढता, निग्रह और सयम-शक्ति हो तो हम अनुचित कर्म और अवर्मसे बच सकते हैं। विवेकके साथ यदि हमारे भीतर सयम-शक्ति और दृढता न हो, तो केवल विवेकसे हम अपना कल्याण नही साध सकते। वह हमे अकर्तव्य और अवर्मसे नही बचा सकना। अच्छे-बुरे सस्कारोके अनुसार हमारे मनके प्रवाह चलते हैं और बहुत हद तक अुसीके अनुसार हम कर्म करते हैं। अुनमें से बुरे प्रवाहो — मनोवृत्तियो — और कर्मोको रोकना सयमका काम है। मनुष्यकी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियोका जैसे-जैसे विकास होता जाय, वैसे-वैसे अुमकी सयम शक्ति भी बढ़नी जानी चाहिये। अिम प्रकार वह बढ़नी जाय, तो ही मनुष्य अुन शक्तियोका सदुपयोग करके अपना कल्याण सिद्ध कर सकता है और अुच्च ध्येय प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार रेल-गाडीका वेग बढ़ानेकी कला सिद्ध हो जाय, परन्तु ठीक समय पर अुसे रोकनेकी कला या योजना हाथमें न हो तो अैसी गाडीसे अवश्य ही अन्तर्ण होगा, अुमी प्रकार अपनेमें बढ़ती हुआ भिन्न-भिन्न शक्तियोको यदि मनुष्य अपने वशमें न रख सके तो निश्चित है कि वे शक्तिया अुसके और मानव-समाजके नाशका कारण बनेगी। अत हमारी बढ़ती हुआ

शक्तियोंके साथ हममे विवेकयुक्त सयमकी वृद्धि होनी चाहिये। जिस संयमकी सहायतासे हम अपने मनको शुद्ध कर सकते हैं, अपने विकारों और दुष्ट वृत्तियोंको रोक सकते हैं और अनुचित कर्मोंसे बच सकते हैं। संयमसे हमारा चित्त निर्मल होता जायगा और यह निर्मलता संयम-शक्तिको बढायेगी। जिस प्रकार अिन दोनो गुणोका विकास अेक-दूसरेकी सहायतासे होता रहेगा। अुनके विकासके विना हमारा व्यवहार शुद्ध नही होगा। और व्यवहार शुद्ध हुअे विना जीवन शुद्ध नही होगा। अत जीवन-शुद्धिके लिअे व्यवहार-शुद्धिकी जरूरत है। दिव्य जीवन प्राप्त करनेका, हमारा अुच्च ध्येय सिद्ध करनेका यही मार्ग है।

जिस प्रकार अधर्मसे बचनेके लिअे सयम और चित्तशुद्धिकी जरूरत है, अुसी प्रकार धर्ममार्गसे अुन्नत बननेके लिअे सद्गुणोकी और सत्कर्मकी जरूरत है। पुरुषार्थके विना सद्गुण सिद्ध नही होते। और

**सद्गुण-समृद्ध
पुरुषार्थी जीवन**

सद्गुणोकी सिद्धिके विना सत्कर्म नही होते। हमारे मनमे सद्वृत्तिया और सद्भाव अुठते हो तो भी अुन्हे प्रत्यक्ष सत्कर्मका रूप देनेके लिअे हममे काफी प्रेरक

बल होना चाहिये। जिस बलका अुपयोग करके निश्चयपूर्वक प्रयत्नशील रहे विना सत्कर्म पूरे नही होते। सत्कार्योके विना सद्गुणोका विकास भी नही हो सकता। सद्गुणोकी परीक्षा और कसौटी सत्कर्मोंसे ही होती है। सद्गुणो और सत्कर्मोंके विना केवल चित्तशुद्धिसे जीवन पूर्ण नही होता। विवेक, सयम और सद्गुण-वर्धक पुरुषार्थ—अिन तीनोकी सहायतासे मानव-जीवन कृतार्थ हो सकता है। मनुष्यका पुरुषार्थ सद्गुणो द्वारा प्रकट होता है। अुससे सयम और मनकी शुद्धि तेजस्वी होकर प्रभावशाली बनती है। दूसरी बात यह है कि शुद्धिके अभावमे केवल पुरुषार्थसे मानव-जीवनके आसुरी बननेकी पूरी संभावना रहती है। जिससे मनुष्यकी अपनी और दूसरोकी अधोगति निश्चित बन जाती है। यह दिव्य जीवनकी प्राप्तिका मार्ग नही है। दया, परोपकार, अुदारता, मातृ-पितृ भाव, बन्धु-भगिनी भाव, सत्य, प्रामाणिकता, मैत्री आदि सद्गुण मानव-जातिके अम्युदय और अुन्नतिके लिअे अत्यन्त आवश्यक है। वे ही मनुष्यकी मच्ची सम्पत्ति है। चित्तकी निर्मलताके विना अिन सद्गुणोका पूर्ण विकास नही हो सकता। हमारी मलिनता हमारी सद्वृत्तियो और सद्गुणोके विकासमें बाधक होती है। अुससे मानवताकी गति कुंठित हो जाती है। अत शुद्धिका

आग्रह रखकर सद्गुणोंसे समृद्ध पुरुषार्थी और क्रियाशील जीवन सिद्ध करनेका हमारा प्रयत्न होना चाहिये। जिसीमें मानव-जीवनकी पूर्णता है, जिसीमें मानवताकी सिद्धि है।

हमारा हेतु जीवनमें कृत्रिम शोभा उत्पन्न करनेका या किसी न किसी आडम्बरसे वडप्पन प्राप्त करनेका नहीं होना चाहिये। वल्कि जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें, शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रियामें तथा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, आन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धोंके हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मोंमें सुखता उत्पन्न हो, असा बुदात्त और पवित्र हमारा हेतु होना चाहिये। जीवनके प्रत्येक कर्मके पीछे असा परम शुच्च हेतु होना चाहिये, जिससे विवेक, मयम, सद्गुणों, पुरुषार्थ और कर्तृत्व-शक्तिकी हमारे भीतर वृद्धि होती रहे, हमारा जीवन पूरी तरह निर्मल, निर्दोष और व्यवस्थित बने तथा हम सब परमात्मा द्वारा मानव-जातिके लिये निश्चित किये हुअे शुभ और मंगल ध्येयकी ओर निरन्तर बढ़ते रहे। सद्गुणोंकी और अुनके द्वारा मानवताकी पूर्णता सिद्ध करनेकी हमारी अुत्कट अभिलाषा होनी चाहिये। जिस हेतुकी दिशामें हमारा प्रयत्न आत्मशुद्धिसे आरम्भ होना चाहिये। और मानवताकी सिद्धिमें अुस प्रयत्नकी परिसमाप्ति होनी चाहिये। जिस सिद्धिमें ही जीवनकी कृतार्थता और सार्थकता है।

असा जीवन ही सच्चा मानव-जीवन है। जिसीको दिव्य जीवन भी कहा जा सकता है। हम जब दिव्य जीवन या आध्यात्मिक जीवनके विषयमें बोलते या लिखते हैं, तब हमारे सस्कारोंके अनुसार हम हमारी वर्तमान स्थिति अपने दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रन्थोंका तथा हमारी प्राचीन सस्कृति, श्रीश्वरीय अवतारों, ऋषि-मुनियों, पूर्वजों आदिका बडे गौरव और अभिमानके साथ वर्णन करते हैं। वेगक, ये सब अभिमान रखने और प्रशंसा करने जैसे हैं। परन्तु अुस गौरव और अभिमानके साथ हम अपनी वर्तमान स्थितिका भी विचार करना चाहिये। साथ ही हमारे मनमें ये प्रश्न भी अुठने चाहिये वार वार भारत भूमिमें ही श्रीश्वरके अवतार क्यो होते रहे हैं? हमारे महान ग्रंथोंमें लिखा है कि पाप बढ जाने पर श्रीश्वर अवतार लेता है। तो भारतभूमिमें ही वार वार पापकी वृद्धि क्यो होती है? और जिस भूमि पर वार वार श्रीश्वरके अवतार होने

पर भी हमारी प्रजा आज तक ऐसी अवनत दशामे क्यों है? ज्ञानसे भरे हुए हमारे बहुमूल्य ग्रन्थ, हमारी प्राचीन अुच्च सस्कृति, महापुरुषोंकी अखंड परम्परा—यह सब विरासतमें मिलने पर भी आज हमारी ऐसी घोर अवनति क्यों हो गयी है? मान ले कि आज हम अपने प्राचीन धर्मके अनुसार आचरण नहीं करते, परन्तु हजार वर्ष पूर्व या अुससे भी पहले तो हम अपने धर्मके अनुसार ही आचरण करते थे। परन्तु ऐसा करते हुए भी प्रत्येक विदेशी आक्रमणके समय अनेक अवसरों पर हमारी हार ही क्यों हुयी? इतिहास बताता है कि विदेशोंसे आये हुए केवल अपना पेट भरनेकी चिन्ता रखनेवाले या लुटेरे भी हिन्दुस्तानमें आकर सत्ताधीश और सम्राट् बन बैठे। हमने आपसकी लडाईमें तो शूरवीरता दिखायी है, परन्तु विदेशियोंके सामने हम गुलाम और दीन-हीन माने जाते रहे हैं। अिसके क्या कारण हैं? हम मानते हैं कि दुनियाके दूसरे लोगोंकी अपेक्षा हम अधिक धार्मिक और सुसस्कृत हैं, और तत्त्वज्ञानका हमारे देशमें सबसे अधिक विकास हुआ है। ये सब बातें यदि सत्य मानी जाय, तो दूसरे देशोंके लोगोंसे हम व्यवहारमें ज्यादा अप्रामाणिक और स्वार्थी क्यों हैं? अपने देशबन्धुओंको लूटकर, अुन्हे चूसकर, अुनका शोषण करके खुद सुखी होनेकी समाज-घातक वृत्ति हमारे लोगोंमें प्रायः हर जगह क्यों दिखायी देती है? पुनर्जन्म और परलोकमें श्रद्धा रखनेवाले, मोक्ष, अीश्वर आदिके विषयमें आस्तिक बुद्धि रखनेवाले हम लोग प्रत्यक्ष वर्तमान जीवनमें असत्यका आचरण क्यों करते हैं? धर्मका अभिमान रखनेवाले हम लोगोंमें राष्ट्रप्रेम और बन्धुप्रेमका अितना अभाव क्यों दिखायी देता है? राष्ट्रके विषयमें अपने कर्तव्यकी हमारी अुदासीनता राष्ट्र-द्रोहकी सीमा तक क्यों पहुंच जाती है? ससारके प्रति हमारा वैराग्य कर्तव्य-भ्रष्टता, बन्धुद्रोह, पगुता, कायरता आदि दोषों और दुर्गुणोंका रूप क्यों ले लेता है? हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक जीवनके सब ओरसे छिन्न-भिन्न होनेके क्या कारण हैं? शरीर और बुद्धिकी शक्ति तथा मानसिक पवित्रताके वारेमें हमारी अितनी हीन दशा क्यों है? आज अिस भारतमें लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं, जिन्हें पेटभर खाना नहीं मिलता, पहननेको पूरे कपड़े नहीं मिलते, रहनेको घर तो क्या झोपडी भी नहीं मिलती। करोड़ों बालक दूधके विना रहकर जैसे-तैसे जीते हैं और मरे होते हैं। और सबसे बड़े दुःखकी बात तो यह है कि ऐसे हजारों-

लाखों मनुष्योंको काम न मिलनेसे भूखी मरना पडता है, जो मेहनत-मजदूरी करनेके लिये तैयार है। मनुष्यके आकारमें केवल प्राण अनुमें जैसे-तैसे टिके रहते हैं। यह स्थिति देशमें दिनोदिन बढती जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त दुःखद और चिन्ताजनक है। ऐसी स्थितिमें भी बन्धुद्रोही और देशद्रोही लोग या कोभी भी पाप करनेमें पीछे न हटनेवाले लखपति करोड-पति बनते हैं। कालावाजार करनेवाले, रिश्वत लेने और देनेवाले, मालमें मिलावट करनेवाले और अचित्त कर अदा करनेमें ब्रेजीमानी करनेवाले लोग धनके साथ मान-प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। अिन सब बातोंके कारण और अिन प्रश्नोंके उत्तर हमें खोज निकालने चाहिये।

हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि हमारी अपनी और आसपासकी अिस दुःख और अुद्देशजनक स्थितिमें से हमें दिव्य जीवन प्राप्त करना है।

दिव्य जीवनकी व्यक्तिगत आशामें अिस वास्तविक सहृदयता और और सार्वत्रिक स्थितिको भूलनेसे हमारा काम नहीं चलेगा। अपूर बताओ गयी स्थितिमें जिन्हें अति-समभाव शयोक्तिकी अका अुठनी हो वे स्वयं देशकी स्थितिकी

जाच करे और यदि अनुभवसे अुन्हे अिसकी सत्यतामें विश्वास हो जाय, तो अिम प्रश्न पर गहराअीमें विचार करे कि ऐसी स्थितिमें से हम दिव्य जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोभी यह मानते हो कि अिस स्थितिको यथावत् कायम रखकर हम दिव्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं, तो मजबूर होकर कहना पडेगा कि यह अुनका निरा भ्रम है। जिनकी अपनेपनकी कल्पना अपने शरीर तक ही सीमित है, हम अर्थात् हमारा शरीर और अुसमें बसनेवाली आत्मा — अितनी ही जिनकी आत्मा-सम्बन्धी भावना है, अुनकी बात जाने दें तो वाकी सब लोगोंको, जिनके जिनके हृदयमें दूररोके लिये सहृदयता है अुन सबको, हमारी आजकी अवनत और हीन स्थितिके लिये दुःख अुअे बिना नहीं रहेगा। जिसका आत्मभाव विशाल बन गया है, जिसमें सबके साथ समरस होने जितनी सहृदयता है, वह अपने अकेलेके सुख-दुःखमें कभी अपनेको सुखी या दुःखी नहीं मानता। 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' का महान सिद्धान्त यदि मानवताकी सच्ची श्रेष्ठताका दर्शक हो, तो जिसे यह श्रेष्ठता प्राप्त करनेकी आकाक्षा हो, अुसे सबके लिये सहृदयता रखनी ही होगी। और सहृदयताका गुण जिसके हृदयका स्वाभाविक धर्म बन गया होगा, अुसे अिस महान् सिद्धान्तको केवल

माननेसे ही शान्ति—संतोष नहीं होगा; वह अिसे आचरणमें भी अनुतारेगा। सहृदयता और समभाव दैवी या सर्वोच्च मानवीय भाव हैं। अुन्हींमें से दिव्य या शुद्ध जीवनका मार्ग प्राप्त होता है। ये गुण प्राप्त किये बिना दिव्य जीवनकी प्राप्ति संभव नहीं लगती। आत्माकी विगलताका अनुभव केवल अेकाध अुच्च सिद्धान्तके माननेसे नहीं होता। जिनका आत्मत्व केवल अपने शरीर तक ही सीमित है, वे अिस मार्गको नहीं ममज्ञ सकेंगे और नमझ भी लेगे तो अुसके अनुसार आचरण नहीं कर सकेंगे। दिव्य जीवनकी आकांक्षा रखनेवालोको हमारी आजकी स्थिति पहचानना चाहिये। हमारे पतनके, हमारी अवनतिके कारण खोजने चाहिये। अपनी विगलताकी यथार्थ कल्पना अुनके ध्यानमें आनी चाहिये और ये सब बातें जानकर हमारी सार्वत्रिक अवनतिमें से हमारे अुद्धारका मार्ग अुन्हे खोज निकालना चाहिये।

परमात्माने अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यको अधिक वृद्धि प्रदान की है। अुसे बढ़ानेके लिये जिज्ञासा-वृत्ति भी दी है। अुससे मनुष्यका ज्ञान बढ़ता आया है और आज भी बढ़ रहा है। अिस केवल जीव-दशामें से विशाल आत्मतत्त्वकी और ज्ञानकी सहायतासे मनुष्य अपने और दूसरोके सुख-दुखके कारण खोज निकालता है। मनुष्यके मुख्य गुण — दया, सहानुभूति और सहृदयता — जिसमें होते हैं, वह प्राप्त ज्ञानका सदुपयोग करके अपनेको और दूसरोको दुखसे बचाता है और सुखकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करता है। ज्ञान, सद्भाव और पुरुषार्थकी बढ़नेवाली मात्रा परसे मनुष्यकी मानवताकी परीक्षा होती है। दूसरोके दुख हमें कितने असह्य लगते हैं और अुन्हे दूर करनेके लिये हम क्या प्रयत्न करते हैं तथा दूसरोके सुखसे हमें कितना संतोष होता है, अिस परसे हमारी मानवताकी मात्रा निश्चित होती है। आज हम अपने शरीरको या अुसे व्प्राप्त करके रहनेवाले तत्त्वको ही आत्मा समझे और अितने सकुचित आत्मत्वको अथवा अपनेपनको ही अपना समझें, तो सिद्ध होगा कि हम अपनी जीव-दशासे थोड़े भी अूचे नहीं अुठे हैं। अपनेपनकी सकुचित मर्यादाको छोड़कर और अुसके परे जाकर आज मानव-जाति कितनी ही आगे बढ़ गयी है। अुसने अपनी व्यापकता बढ़ा ली है। अुसी व्यापकताको किसीने 'हम सब अेक ही अीश्वरके बालक हैं' अिन अुदात्त शब्दोंसे, किसीने 'हम सब भाअी-भाअी हैं' अिस वचन द्वारा, तो किसीने 'घट घटमें अेक ही तत्त्व है'

जिस वाक्यसे व्यक्त किया है। जीर जिन्ह जिससे भी अधिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ, जुन्हे 'सर्वं खल्विद ब्रह्म' और 'अहं ब्रह्मास्मि' रहनेकी सीमा तक अपनी व्यापकताका दर्शन हुआ है। ये सारे महावाक्य सच्चे ही तो अुस व्यापक सीमा तक हमे अपने आत्मत्वका विस्तार मानकर अुसका विकास करना चाहिये। तभी जीव-दशासे हमारा अुद्धार होगा और हम मनुष्य कहलानेके पात्र बनेगे। यह पात्रता सिद्ध करनेके लिये समभाव बढ़ानेवाले प्रत्येक सद्-गुणकी हमे आवश्यकता है। आत्माको भी हम अपने शरीर जितनी ही सकुचित माने और यह मानते रहे कि अुमीको सुख, अैश्वर्य, मान-प्रतिष्ठा या मोक्ष मिला कि हम कृतार्थ हो गये, तो अुसका यह अर्थ होगा कि अपने महापुरुषोके महान वचनो पर हमारी श्रद्धा नही है। और अैसी अथश्रद्धाकी स्थितिमें हम दिव्य जीवनकी आशा नही कर सकते। अिसलिये सबके प्रति हमारा आत्मवत् भाव होना चाहिये। विनाल आत्मभावके विना, सबके प्रति सद्भाव रखे विना मानवताकी पूर्ण सिद्धि नही हो सकती।

यह पूर्णता सिद्ध करना हमारे जीवनका अुद्देश्य ही, तो मानवताके विकासके मार्ग पर हमे चलते रहना चाहिये अर्थात् मानव धर्मके अनुसार आचरण करना चाहिये। हमारी अुन्नति, अुद्धार, गति, हमारा अुद्धार हमारे मुक्ति, सार्थकता, दिव्य जीवन, शुद्ध जीवन जो भी ही हायमें कहे सब मानवीय धर्मसे ही प्राप्त किया जा सकता है। अुसके लिये हमे अपनी शुद्धि, सद्गुण और पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिये। मानवीय धर्मके अनुसार हमारा आचरण ही तो फिर अपने अुद्धारके लिये हमे परमेश्वरके अवतारकी राह देखते रहनेकी जरूरत नही होगी। अिससे हममे अैसी श्रद्धा निर्माण होगी कि हमारा अुद्धार हमारे हाथमे है। अिस धर्मके अनुसार आचरण न करके यदि हम स्वच्छन्दता और स्वार्थ-पूर्ण व्यवहार करेगे, तो भगवान् भी हमारा कल्याण नही कर सकेगे। श्रीकृष्ण जैसे अनेक प्रकारसे समर्थ महापुरुष भी — जिन्हे हम अीश्वरका अवतार मानते है — जब माक्षात् अिस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब भी धर्मराज युधिष्ठिरको द्यूतके अनर्थसे बचा नही सके। बन्धुद्रोह और आपसके कलहके कारण १८ अक्षीहिणीका नाश अुनके देखते ही देखते हुआ था। अुनकी नजरके सामने ही छप्पन करोड यादवीने शरावके नशेमे लडकर अेक-दूसरेका सहार किया गा। अिन सब बातोका समाजको कितना भयकर परिणाम भोगना पडा यह हम

सब जानते हैं। सारांश यह है कि यदि हम दुर्गुणी और व्यसनासक्त हो, अकेल-दूसरेका गला काटकर स्वार्थ साधनेवाले हो, तो परमेश्वरके अवतार कहे जाने योग्य पुरुष मानवके रूपमें हमारे बीच रहकर और हमारी चाहे जैसी सेवा करनेके लिये तत्पर रहकर भी हमें अनर्थसे बचाकर हमारा अुद्धार नहीं कर सकते। यह अतिहास परमेश्वर सिद्ध होता है। तब फिर आज हम अधर्मका आचरण करके केवल श्रीश्वरका नाम-स्मरण करते रहे तो अुससे हमारा अुद्धार कैसे हो सकता है? अिसके बदले यदि हम धर्मका आचरण करते रहे और श्रीश्वर पर केवल निष्ठा रखे, तो वह निष्ठा भी हमें महान सकटोंसे बचा सकेगी, हमारा अुद्धार कर सकेगी। धर्म और निष्ठामें हर प्रकारकी शक्ति भरी है। धर्म और निष्ठा दो भिन्न वस्तुअें नहीं हैं, क्योंकि जहां धर्म है वहां निष्ठा होगी ही और जहां निष्ठा है वहां धर्माचरण होता ही रहेगा, अैसा नियम है। सच्ची निष्ठा श्रीश्वरका नाम लेनेमें, अुसका वर्णन करनेमें, अुसके स्तुति-स्तोत्र गानेमें या अुसके नाम पर कोअी कर्मकाण्ड करते रहनेमें नहीं है, परन्तु महापुरुषों द्वारा बताये अुअें धर्मका आचरण करनेमें है। अुस धर्मका अर्थ है मानवीय धर्म।

अुस धर्मको हमें समझना चाहिये। अुसका चिन्तन और मनन करके अुसके आचरणके लिये आवश्यक सद्गुण हमें प्राप्त करने चाहिये। मानव-जीवन अेकाकी नहीं है। हमें समझना चाहिये कि वह हम सबके सहकारसे, अेक-दूसरेकी सहायतासे चल रहा है। अुसे हमें अिस विश्व-व्यापारके साथ ढगसे चलाना सीखना चाहिये कि वह हम सबके समरसता लिये सुखरूप और कल्याणप्रद हो। हमें अेक-दूसरेमें विश्वास और मेलजोल रखनेके लिये आवश्यक गुण प्राप्त करने चाहिये। अेक ही विश्वशक्तिसे — परम शक्तिसे — अुत्पन्न होकर हम सब आजकी स्थितिमें कैसे पहुंच गये, यह जाननेका हमें प्रयत्न करना चाहिये। हमें यह भी जानना चाहिये कि हम सब पुनः अुसी परम शक्तिमें अिस प्रकार कैसे विलीन हो सकते हैं कि कोअी किसीको भिन्न रूपमें पहचान न सके। हमें यह भी समझना चाहिये कि अुत्पत्ति, स्थिति और लयके विश्व-क्रममें, अिस अखण्ड व्यापारमें, देहके निमित्तसे प्रकट दशाको प्राप्त करनेवाला 'अहं' परम शक्तिकी तुलनामें कितना अल्प है। अिसे हम जान सके तो ही हम निष्काम और निरहंकारभावसे धर्माचरण करते रह सकते हैं। परमात्माके

चिन्तन और मननमें हम अन्तर्गत विषय-व्यापारके साथ जैसे-जैसे समरम होते जायगे, वैसे-वैसे हम यह समझते जायगे कि अिन विषयमें, अिस जीवनमें हमारा जाना अरुण कुछ नहीं है। देह, बुद्धि, मन, अिन्द्रिया तथा अुनके धर्म, धर्मिण, गुण, भाव, कर्तृत्व — अितना ही नहीं, चेतन, आत्मा सब अुनीके प्रकट दशन हैं। ये सब अुनीमें ने निर्माण होकर अपनी आजगी स्थितिमें पहुँचे हैं। अिन सब दर्शनो और अिन्हींमें से उत्पन्न होनेवाले अन्य विविध दर्शनो तथा विद्या, ज्ञान, धन, बल, सत्ता, नामध्दं, सद्गुण आदिमें से किसी भी विशिष्टता पर हमारा अधिकार नहीं है। अिनलिअे अिनके वारेमें व्यक्तितगत अहंकार न रखते अुअे, केवल अपने मुनके लिअे अुनका लोभ न रखते अुअे, अुनके जीवनोपयोगी जो भी कुछ प्राप्त हो वह सब सबके हितके लिअे नशा अर्पण करने रहना ही सच्चा मानव-धर्म है। वही सच्चा अीश्वर-समर्पण है। अिस समर्पणमें ही भक्तिकी परिमीमा, ज्ञानका अतिम साथ, योगकी सिद्धि आदि सब कुछ आ जाता है। जीवनभर निष्काम और निरहंकारभावसे कर्तव्य करते रहनेके लिअे हमें अिस धर्मकी जरूरत है।

अिस समर्पणमें और सहृदयताके साथ समभाव रखकर आत्मत्वकी विशालता साधनेमें ही मानवताकी पूर्णता है। यह पूर्णता ही दिव्य जीवन है। और दिव्य जीवन ही जीवन-शुद्धि या जीवन-मिद्धि है। यह शुद्धि या मिद्धि प्राप्त करनेके लिअे ही हम सबका जन्म हुआ है। यह सिद्धि प्राप्त करानेवाला धर्म मानव-धर्म है। अुम धर्ममें सबका कल्याण करनेकी शक्ति निहित है। परमात्माकी कृपासे अुस मानव-धर्मके अनुसार आचरण करनेकी मन्मति सबमें पैदा हा, यही मेरी प्रार्थना है। *

* सूरतमें जून, १९५३ में दिये गये अेक भाषण परसे।

हसारी कुछ हिन्दी पुस्तकें

अहिंसक समाजवादकी ओर	२-०-०
आरोग्यकी कुजी	०-७-०
खादी	२-०-०
गाधीजीकी सक्षिप्त आत्मकथा	०-१२-०
गोसेवा	१-८-०
दिल्ली-डायरी	३-०-०
नयी तालीमकी ओर	१-०-०
वापूके पत्र सरदार वल्लभभाजीके नाम	३-८-०
बापूके पत्र मीराके नाम	४-०-०
वुनियादी शिक्षा	१-८-०
रामनाम	०-१०-०
विद्यार्थियोंसे	२-०-०
शिक्षाकी समस्या	३-०-०
सच्ची शिक्षा	२-०-०
सत्य ही ओश्वर है	८० नये पैसे
सर्वोदय	२-८-०
हमारे गावोका पुनर्निर्माण	१-८-०
भूदान-यज्ञ	१-४-०
सरदार वल्लभभाजी — १	६-०-०
सरदार वल्लभभाजी — २	५-०-०
अुस पारके पडोसी	३-८-०
स्मरण-यात्रा	३-८-०
हिमालयकी यात्रा	२-०-०
गाधी और साम्यवाद	१-४-०
जडमूलसे क्रान्ति	१-८-०
शिक्षाका विकास	१-४-०
शिक्षामे विवेक	१-८-०
वापूकी छायामे	२-८-०
वा और वापूकी शीतल छायामे	२-८-०

डाकखर्च अलग

नवजीवन कार्यालय

अहमदाबाद - १४

